

श्रीमद् पंन्यासजी महारा
योगशास्त्र, ध्यानदीपिका, सन्ध्या

जयजीगणि,
वि. ना कर्ता.

શ્રી વિજયકમલ કેશર અંધમાલા-દેવપુષ્પ. ૧.

શ્રીમદ્ વિજયકમળસૂરિકથોત્તમઃ

શાન્તિનો માર્ગ

લખનાર—

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયકમળસૂરીયર શિષ્ય
શ્રીમદ્ ચંન્દ્યાસજીશ્રી કેશર વિજયજી ગણિ.

છપાવિ પ્રસિદ્ધ કર્તા—

ઝવેરી ખાંલુભાઈ કંદ્યાબુચંદ સ્વરૂપચંદના સંસ્કરણથી
તેમના ધર્મપત્ની ખાંલુ હીરાકાર.

પ્રત ૨૦૦૦

આવૃત્તિ ત્રીજી.

પ્રત ૭૦૦૦.

૭૭૪૮૨૨

સન ૧૯૨૩.

કીમત ૦-૮-૦

મુંબઈ.

દે તિલકિ મહુ પ્રાતઃપાલક કૃતિ પ્રાતઃ પ્રદક્ષિણ
કૃતિ કૃત્યોત્તમ પાત્ર રૂપે દર્શાવ્ય
કૃતિના મહાત્મ્ય પ્રત્યે ૧૦.૩.૫૬ નિઃશંકાપૂર્વક મહુ પ્ર

પ્રસ્તાવના.

ૐ અર્જુનમઃ

અનંત જીવોથી આ ભરપુર દુનિયામાં ધણા યોગજી ઓવા શાંતિ અનુભવતા હશે. તમે કાષ્ઠપણ મનુષ્યને પૂછો કે કેમ ભાઈ! શાંતિમાં છો? આનંદમાં છો? સુખી છો? આના ઉત્તરમાં સામેથી ધણા ભાગે એજ જવાબ મળવાનો કે ભાઈ! આ દુનિયામાં આ વખતે શાંતિ, આનંદ કે સુખ માટે પૂછસોજ નહિ; તે તો કાષ્ઠક ભાગ્યવાનનેજ હશે, બાકી અશાંતિ કલેશ કે દુઃખનો અનુભવ તો કાપમજ રહે છે. ખેર, આ પણ મુતોપતી વાત છે કે તે મનુષ્યો અશાંતિ કલેશ કે દુઃખને જાણી રાકે છે, જાણનાર તેનો ઉપાય કરશે, શોધશે, અને છેવટે મેળવશે.

આ અશાંતિ, દુઃખ કલેશનું કારણ શોધતાં માણસ પડે છે કે, મનુષ્યો પોતાની: મનકંપનાથીજ આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે. અને અનુભવે છે. મહાન્ પુરૂષો એમ કહે છે કે “અજ્ઞાન એજ મહાન્ દુઃખ છે, અજ્ઞાન એજ મહાન્ ભય છે.” આંહી પ્રશ્ન થશેજ કે તું અજ્ઞાન? વિચારવાનને ઉત્તર પણ આંતરમાંથી એજ ઉદ્ભવશે કે આત્માનું અજ્ઞાન કર્મના કાપદાનું અજ્ઞાન. આ અજ્ઞાનને લક્ષનેજ જીવ મુક્તિ દગલોમાં-આસકત થાય છે. ત્યાં મુક્તિ

નથી ત્યાં મન્ય માને છે જે નિત્ય નથી તેને નિત્ય માની સંગ્રહ કરવા મથે છે, આ એક જૂઠા હાથનો જૂઠા પેગ કરે છે, રાગ-રેષ કરાવે છે અને અશાન્તિ, કહેણ કે દુ ખની પરપરાની રૂઢિ કરનાર બીજાનું પોપણુ કરે છે.

આ અશાન્તિ ફર થઈ શાન્તિ પ્રગટે, દુઃખ ફર થઈ મુખ મળે, અજ્ઞાન ટળીને જ્ઞાન તેની જગ્યા લે, તે માટે આ અથ ઉપયોગી સાધન છે. આ અંધનું નામ શાન્તિનો માર્ગ રાખવામાં આવ્યું છે. નામ પ્રમાણે તેમાં યુક્તિ હોવા જોઈએ, અને છે, પણ તે પ્રગટ કરવા માટે આ અંધમાં જે સાધનો બતાવવામાં આવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દવાનું નામ લેવાથી કે દવાને હાથમાં લઈ જોવાથી દરદ ફર થતું નથી, પણ તે દવા નિયમસર ખાવા કે પિવાથી અને ટકા મુજબ ચરી પાળવાથી દવાનો યુક્તિ થાય છે, તેમ આ અંધનું નામ લેવાથી કે તે પુસ્તક વાંચી જવાથી સર્વથા શાન્તિ નહિ મળે, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી-અનુભવ લેવાથી-અવસ્થા શાન્તિ મળશે.

આ શાન્તિનો માર્ગ નવીન નથી, પ્રાચીન છે. તે માર્ગ જ્ઞાની પુરોનો કહેલો અને અનુભવેલો છે. જે તો આ અંધમાં તે મહાન પુરોનો છુટાં છુટાં પડેલાં વાક્ય રત્નોનો સંગ્રહ કરેલો છે.

આ અંધમાં કહેવામાં આવેલાંતરવા, અને માર્ગો, મને દેવેતાં

છે, જનતા પ્રયત્ને તેને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે આ માર્ગને મેં મારો માર્ગ કરવા આદર કર્યો છે, એ અપેક્ષાએ આ અંધને મારો કરેલો અંધ કોઈ કરે તો મને વાંધો નથી. ખરી રીતે તો આ અંધ એ અનેક અંધોનું દોહન છે, સાર છે. આ અંધમાં યોગબિન્દુ, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મઉપનિષદ, કાત્રિંશદ્ કાત્રિશિક્ષા, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, અને બ્રહ્મકંઠાદિ ગ્રંથોમાંથી મારા વિચારને ઉપયોગી જાતોનો સાર લેવામાં આવ્યો છે.

આ ગ્રંથોનો મોટો ભાગ શ્રીમાન હરિભદ્રમૂર્તિજી તથા શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીનોજ કરેલો છે. આ જન્મે મહાન પુરોહો જ્ઞેન શ્વેતાચ્ચર સંપ્રદાયમાં ધણાજ પ્રમાણિક મનાય છે. તેમનાં વાક્યો તે મહાન પ્રભુનાં વાક્યો જેવા સમજાય છે. તેઓ ધણા મધ્યસ્થ વૃત્તિના, સત્યવક્તા અને શુદ્ધ આત્મા તરફ જાગૃત લક્ષ્ય વાળા હતા એમ મારું પણ માનવું છે.

તે મહાન પુરોહોનાં વાક્યો મને ઉપયોગી થયાં છે, તેમ જી-જાને પણ ઉપયોગી થાય, એ ઉદ્દેશથી આ અંધને રચનાના રૂપમાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે આયુષ્ય થોડું, જીવિત્તિ ઓછી, વિદ્વો ધણાં, એટલે બધા જ્ઞાનસમુદ્રનું મથન કેવી રીતે કરી શકાય ? મારે આ એક અંધથી પોતાનું જરૂરીયાત જેટલું કર્તવ્ય મનુષ્યો સાધી શકે, એ ઉદ્દેશ પણ આ પુસ્તક સંગ્રહ કરવામાં આવી રહેલો છે.

આ અંધમાં મારે પોતાને કરી લખવાનું તથા સુધારો વધારો કરવાનું ધણું રહી ગયું છે. જ્યાં કંઈક કારણસર લખવાનું કામ મને અત્યારે કંટાળા ભરેલું હોવાથી, પહેલાના પ્રયત્નથી

જે બાનુ છે તે આ પ્રભુ માર્ગના જ્ઞાતુઓની આગળ મુકવામાં
આનુ છે, આ માર્ગના-જ્ઞાતુ અને અનુભવી આત્માઓ તેમાં
યોગ્ય લાગે તેવો સુધારો કરે તેમાં હું રાજી છું.

આ અથમા મે મારા વિચાર પ્રમાણે અધ્યયનોની અને વિષ-
યોની ગોઠવણ કરી છે. મારો માન્યતા એવી છે કે પ્રથમ દરેક
જીવોએ પોતાનું ધ્યેય-લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ.

પોતાને શાની જરૂરીયાત છે, શું મેળવવું, એ જ્યાં સુધી નક્કી
ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી નિશાનવિનાના ફેરફાર બાણોની માફક
તેમનો પ્રયાસ સફળ થતો નથી, એટલે પ્રથમ પોતાને મેળવવા યોગ્ય
શુદ્ધ આત્માનો બોધ કરવો જોઈએ. અને પછી તેને પ્રગટ કરવામાં
સહાયક ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ.

કેટલાક મનુષ્યોની માન્યતા એવી હોય છે કે ત્રીજી શુદ્ધિ
વિના આ જીવ આત્માદિનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી, માટે પ્રથમ
તેને ક્રિયામાર્ગમાં જોડી દેવો, અને તે જેમ જેમ વિશુદ્ધ થતો જશે
તેમ તેમ તેને બીજી બાજતોની સમજ પડશે, એટલે છેવટે તે આત્મા
ઉપર આવશે. એક અપેક્ષાએ આ તેમનું કહેવું ફીક છે પણ તેમાં
અપવાદ પણ ધણા છે કેટલાક શુદ્ધિમાનો પણ આ લક્ષ્ય જાગૃત
કર્તા સિવાય જાહેરી પર્યાપ્ત કર્મમાર્ગમાં જોડાયેલા રહે છે, છતાં
તેમને પોતાને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ધ્યેયનું લાન પણ હોતું નથી. તે
જીવો, આત્મભાન વિના પોતે જે ભૂમિકા ઉપર ઉભા હોય છે ત્યાંથી
એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતા નથી, આગળ વધવાની તેઓમાં
શક્તિ છે, છતાં લક્ષ્ય જાગૃતિ વિનાની કરાતી ક્રિયાને લઈ તેઓ
— ૩૫ થી આગળ વધી શકતા નથી.

ક્રિયા એટલે ગતિ છે. ત્યાંથી આગળ, આગળ, તે આગળ વધતું, પણ નિશાન જૂલાયેકું યા સ્મરણમાં ન હોવાથી કેટલીક વાર આ અજ્ઞાનનાને લઈ ન્યાં ન કરવા યોગ્ય હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરી દે છે. ન કરવાના સ્થાને રાગદ્વેષ કરે છે. પરિણામે ગતિ તો ખરી, પણ આગળ વધવાને બદલે પાછળ પાછળ અને પાછળ તે હોઈ છે. પુર્વના માર્ગ બદલે પશ્ચિમના માર્ગે ધસડાઈ જાય છે.

આંહી એક અપેક્ષા એ છે કે, જે જીવ કંઈપણ ગતિ કરતો નથી, કેવળ આગમુ રહી પ્રમાદમાં જીવન ચલાવે છે, તેના કરતાં આ પ્રવૃત્તિ કરનાર એક અપેક્ષાએ ઠીક છે. તેણે પોતાના મન-આદિને ગતિમાં મુકેલાં છે; તેની ગતિને બદલાવનાર કોઈ મળે તો તે સહેલાઈથી આગળ વધી શકે છે, આ અપેક્ષાએ અકામ નિર્જરા કરતો જીવ આગળ વધે છે, તેમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં આ પ્રવૃત્તિ નિરંતર રૂઝદાઝજ નિવડે એમ ચોક્કસનો નથીજ. શાસ્ત્રમાં દેડકાના શરીરના ચૂર્ણની ઉપમા આપીને આવી લક્ષ્ય વિના પ્રવૃત્તિ અટકાવવાનું પણ કહેલું છે. દેડકાના દેહનું ચૂર્ણ કરીને વરસાદના નવા પાણીમાં જમીન ઉપર તે ફેંકવાથી જેટલા કકડા તેટલાં દેડકાં નવાં પેદા થાય છે. એકમાં અનેક ઉપજે છે. આ દૃષ્ટાંત સંસાર ઘટાડવાને બદલે આવી ક્રિયા જન્મો વધારનારી થાય છે; માટે પોતાનું લક્ષ્ય નજર સન્મુખ રાખીને પછી પ્રવૃત્તિ કરવી, એ માર્ગ ઘણી ઝડપથી આગળ વધારનાર છે.

જુદી વિના આ કરવામાં આવે છે તે

નેશ્ય ન કરી શકે એવી જે તલીફ મજનું મેંએ કે સામાન્ય

પણ પોતાના લક્ષ્યનો નિર્ણય ચાલે છે કે, 'હું આત્માજ્ઞાન છું. મારું કર્તવ્ય આત્મને નિર્મળ-કર્મરહિત કરવા છે. હું દરેક ક્રિયાઓ તેને માટેજ કરીશ.' આટલું પણ નિશ્ચયવાળું લક્ષ્ય હોય, જાણે પછી તે આત્માદિનો વિશેષ નિશ્ચય ન કરી શકે. તો પણ શીકે છે. અને વિશેષ વિદ્યુદ્ધિ યતા જયો નિર્ણય તેને આગળ ઉપર ચાલે, પણ આટલો નિશ્ચય પ્રથમ કરવોજ જોઈએ. આનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે, તે સિવાય કરાગેલી ક્રિયા મિથ્યાત્વની છે. પુણ્યકર્તૃત્વ શ્રદ્ધિ કળાની છે, સંસાર વધારનારી છે, છતાં જ્ઞાન ક્રિયામાં પ્રવેશી આત્મલક્ષ્યવાળા સદ્ગુણની નિશ્ચયે રહેનારા, વિશેષ નિર્ણય ન કરી શકે તેવા છતાં આ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો તેમને આ ક્રિયા ગુણકારી હોઈ આગળ વધારનારી ચાલે છે, કારણ કે સમગ્ર પાને લાયક થતા તેવા ગુણો તે શિષ્યોને જગૃત કરી આત્માના માર્ગે આગળ દોરે છે. આ માર્ગે જાણેમાં ગીર્વાણ ગુણની નિશ્ચયે રહેવાનું કહેવામાં આવેલું છે.

આ વિચારો ઉપરથી હું તો જોવા નિર્ણય પર આવેલ છું કે પ્રથમ જડ ચેતન્યનો વિવેક કરી, પોતાનું મૂલ લક્ષ્ય નક્કર સંસ્થાપ રાખી. પછી તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી. આજ ઉદ્દેશ સર્વ જ્ઞાની-ઓનો છે. તેઓથી આ પ્રમાણે કહે છે કે, પઠમે નાણે તઓં દંપા. પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા અથવા પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા આ વાત લક્ષ્યમાં રાખીને આ જ્ઞાનિના માર્ગમાં સદ્આત્મમંજર આવ અને પુણ્યલક્ષ્ય સંબંધનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે.

આ સ્થળે આ વિશ્વ કાણે કયું? ક્યારે કયું? જ્ઞાનું કયું? શ્રદ્ધે કયું? ક્રિયાદિનો વિચાર નથી કર્યો, કારણ કે કેટલીક

આવતો એટલી ગદન છે, કે તેનો નિશ્ચય આપવી શકી
 શકતી. આ ચર્ચામાં વર્ષોનાં વર્ષો નીકળી ગય છે તે પુરું
 આવતો નથી, અને છેવટે કરવાનું કર્તવ્ય આપણને કે
 સમર્થ પુરૂષો પણ આ આવતો નિશ્ચય પ્રથમ કરે
 નથી કરતા, પણ **દુન્ની વિ સાસયા ભાવા**
 સાચત છે. પ્રથમ આ-અને પછી આ-આમ કહે
 અનાદિ છે વિગેરે કહીને કુંકું પનાવે છે, તે કુંકું
 મારા જેવા અહપણાનીની બુદ્ધિની અતિ દેટલી.
 આ વિષય તરફ ઉપેક્ષા કરી આપણાથી દારૂ
 તેવું છે તે તરફજ લક્ષ્ય દોરવું છે. **આત્મા ?** એ વિષયની નોંધ તો લીધી છે
 આનંદિ છે. આ કર્મઅહણ કરવાનું અહણ
 અહણ કરવાની યોગ્યતા માની છે. આ આત્માનું
 આત્માનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. લક્ષ્ય પણ તે
 કે પછી આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રવર
 અહણ યોગ્યતા હોય તોજ આત્માનાં
 બેઠો સંલગ્ની શકે છે. જન્મ, મરણ
 અજ્ઞાની દંત્યાદિ લાવો સમગ્રનું શકે છે
 આવે તો આ વિશ્વની વ્યવસ્થા અમી
 વિવિધતા દેખાય છે તે સંલગ્ન નહિ
 શકે. થાય તો પણ પાછો સંભારી
 દેખાની વ્યવસ્થા પણ યગી
 યોગ્યતાને લઈને

આત્મામાં પરિણામી ધર્મ રહે છે. નેથીજ કર્મમહત્ત્વ કરાય છે. આ યોગ્યતાનો નાશ કરવો એજ પુરુષાર્થ છે. આપણા પ્રયત્નને અવ-
કાશ પણ તેને લાગે છે.

આ કર્મમહત્ત્વ યોગ્યતા નાશ થઇ ચકે તેવી છે. તેના ઉપાય
છે, જે આ પુસ્તકમાં બતાવ્યા છે. આ પુસ્તકજ તે માટે છે. જેમ
જેમ આ કર્મમહત્ત્વ યોગ્યતા ઓછી થતી જાય છે, તેમ તેમ
આત્મા નિર્મળ થાય છે, જનમૃત બને છે, સત્ય સ્વરૂપમાં
બહાર પ્રકાશ છે.

આ બાબતની વધારે સ્પષ્ટીકરણ માટે પુરુષાર્થમાં પણ પરિણામી
પણ છે એ નિશ્ચય કરેલ છે. પુરુષાર્થો જુદા જુદા ફેરફારો-પરિણામો-
ધારણ કરે છે, સદા એકજ આકારમાં તે રહી શકતાં નથી. ઉત્પત્તિ,
સ્થિતિ, નાશ, જેને જૈનશૈલીમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષય એકજ
રૂપમાં કહેવામાં આવે છે તે આ છે.

આત્મામાં કર્મમહત્ત્વ યોગ્યતા આ પરિણામ પામવા રૂપે
માનેલી છે. જેમ જેમ તે પરિણામ ભાવવાળા આત્માનું આ પુરુ-
ષાર્થો તરફ વિભાવભાવે પરિણમવું થાય છે, તેમ તેમ સમગ્રવિના
પરિણામ થાય છે. આ પરિણામને લઈ પુરુષાર્થનું આત્માની સાથે
કુદ અને પાણીની માફક મળવું થાય છે, આ પરિણામના અંગે
સંસારી જીવોની વિવિધતા થાય છે. એકજ આત્મા અનેક રૂપોતરો
અનુક્રમે ધારણ કરે છે તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંક, નારાડી કહેવામાં
આવે છે. આ ચારના પેટા વિભાગમાં અનંત જંતુઓનો સમાવેશ
થાય છે.

બધી વ્યવસ્થા પુરુષાર્થોમાં એક...

પરિણામ ધર્મ માનવાથીજ થઈ શકે છે. આ બધું નટની માયા હોય તેવુંજ બને છે. આ કર્મગ્રહણુ યોગ્યતાનો આ શાન્તિના માર્ગમાં બતાવેલી ક્રિયાથી નાશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આત્માની આ બધી નટમાયા સમેટાઈ જાય છે. તે પ્રસંગે આત્મા આ વ્યવહારના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મને મૂકી દઈ પોતાના સ્વભાવમાં સ્વરૂપમાં—ધ્રુવરૂપે રિયર થાય છે. તેજ સ્વરૂપસ્થ પરમાત્મા—સિદ્ધાત્મા—કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આત્મા અને પુદ્ગલનો સંબંધ બતાવીને બીજા અધ્યયનમાં તે કર્મગ્રહણુ યોગ્યતા પુરુષાર્થથી નાશ પામે છે, પ્રયત્ન વિના કંઈ થઈ શકતું નથી એ બતાવવા માટે દૈવ અને પુરુષાર્થનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.

પુરુષાર્થ એટલે આત્માની શક્તિ ફેરવવી આત્માનો વ્યાપાર અને દૈવ એટલે શુભાશુભ કર્મ. આત્મા પોતાના પુરુષાર્થ બળથી આ શુભાશુભ કર્મોને હાથે છે, છતાં દરેક મનુષ્યોનો પુરુષાર્થ સફળ થતો નથી, એ જણાવવા માટે ચરમાવર્તમાં—હેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંદર—આ જીવ પ્રવેશ કરે છે ત્યારેજ આ પુરુષાર્થ ખરેખર વિજયી નિવડે છે. બાળમાંથીજ યુવાન થવાય છે. યુવાન જે કામ કરી શકે છે તે કામ બાળ શરીર નજ કરી શકે, આ દર્શાવે બતાવી ચરમાવર્તકાળ તે ધર્મનો યુવાનકાળ છે, તેમાં કરાયેલ પુરુષાર્થ સફળ નિવડે છે, થોડા પ્રયત્ને ઘણું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવર્ત નામ બ્રમણુ છે. આ સંસારમાં પુદ્ગલો સાથે આસક્તિ રાખીને આત્માએ અનેક પરિબ્રમણુ કર્યા, હવે આ હેલ્લું બ્રમણુ જેને માટે હોય છે

તેનો ને વખતનો કરાવેલો પુરુષાર્થ ક્રમેને હાવવામાં વિગતી થાય છે. આત્માને ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ધણું આવર્તો ચાલ્યા ગયેલા હોય છે. મનુષ્ય કે તે પછી આત્માને આવર્તમાં બ્રમણ કરવું તથા પશુ આ મોહક પુણ્યલોની માયાગળ તેને બ્રહ્મચારી શકિત નથી.

આત્માએ આત્માના (પોતાના) સન્મુખ થવું, પોતે પોતાને જાણવો, એજ ધર્મનો યુવાનકાળ. પુરુષાર્થ સિદ્ધ થવાનો વિગતી દિવસ આત્મા આત્માને જાણે ત્યારે બધા આવર્તો ચાલ્યાં જાય, ને વખતે છેલ્લું આવર્તજ હોય, આ એક ઉત્તમ રહસ્ય છે. કાંઈ જીવને એવું જાણવાનો હમ્મજ થાય કે આ મારું છેલ્લું આવર્ત છે કે તેના પહેલાનું આવર્ત છે? આ નિશ્ચય મારે પોતે પોતાનેજ પ્રશ્ન કરવો કે 'તું પોતે પોતાને જાણે છે?' તે પોતામાં તપાસવું. તપાસ કરતાં નિશ્ચય થઈ શકશે, જે આત્માને જાણતા હશે તો આ પ્રશ્નને અવકાશજ નહિ રહે. જે ન જાણતા હો તો હમણાંજ તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, તથા અનેક આવર્તો જોઈને થઈ જશે, અને છેલ્લા આવર્તમાં આવી રહેશે. તમારા વિચારના પ્રવાહને બદલાવવાનીજ જરૂર છે, થોડા વખત પછી વિચારમાં આવેલી પામનને તમે તમારા આચારમાં જોઈ શકશો. આજ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ કરવાથી કર્મબ્રહ્મ ચોખ્ખતા જેટલી જોઈ થાય છે, તેટલે દરજ્જે આત્મા નિર્મળ બને છે. આ વખતે શુભ પરિણામની ધારા ઉદ્ભવ પામે છે, તે ધારા, પછીના શુભ પરિણામને વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે, તે શુભતર ધારા, તે પછીના શુભતમ પરિણામને આ પ્રમાણે લાવ, લાવતો પ્રેરક બને છે. આ વખતે

નિશ્ચય. આ વ્યવહાર નિશ્ચયનું વર્ણન આંત્રી આત્માની એકતા અને-
 કતાની અપેક્ષા સાથે બતાવવામાં આવ્યું છે, તેમજ આત્માના સ્વભાવ
 જૂત ગુણ પમાયના આત્માથી અબેદ છે, બેદ નથી. વ્યવહાર નય
 બેદ કંઈ છે તે વાસ્તવિક નથી, ઉપચારિક છે. વ્યવહારનવાનુસાર
 આત્માનું વિવિધપણું છે, નિશ્ચયનવાનુસાર વિવિધપણું બનતું નથી.
 આ સર્વ જાણીથી વિભાવ પર્યાયથી આત્માનો બેદ બતાવેલ છે,
 એટલે ગતિ જાતિ, ઇન્દ્રિય, વેદ, જન્મ, મરણ આદિ કર્મોનાજ
 બેદ છે, તાત્ત્વિક રીતે તે આત્માના બેદો નથી, આ સર્વ ઉપાધિઓ
 છે. લાલ, કાળાદિ ઉપાધિના અંગે રક્ષાટિકરત લાલ, કાળું દેખાય
 છે, પણ ઉપાધિ દૂર થતાં ખરૂં સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેમ આત્માના
 સંબંધમાં પણ છે. આ સર્વ વ્યવહારની ભંગગત છે. તેમાં જરાપણુ
 મુઠાવા જેવું નથી આ સર્વ બતાવવા માટે નિશ્ચય નય અનુસારે
 આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને તેજ
 આપણું કર્તવ્ય કે પ્રાપ્તવ્ય લક્ષ્ય છે. આ સમજાવવા ખાતર આત્માનું
 વિરોધી અણવતત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. આ તત્ત્વ સમજવાથી
 જડ અને ચૈતન્યની તેના લક્ષણદ્વારા ભિન્નતાવાળું વિવેકજ્ઞાન થાય
 છે, અને તાત્ત્વિક સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન કહેવામાં આવે છે.

આ અણવતત્ત્વમાં પુન્ય, પાપ, આશ્રવ, અને બંધ આદિનો
 સમાવેશ કરેલો છે. આ પુન્ય પાપાદિના કરેલા પર્યાયો તે આત્માના
 પર્યાયો નથી પણ જડ પુદ્ગલનાજ પર્યાયો છે, તે જાણવા માટે
 અર્થસ્થિતકાય, અવર્થસ્થિતકાય, આકાશ, કાળ અને પુન્ય, પાપાદિના
 ગુણો- તે-આપ્યાં છે. આત્માના ગુણો ન લક્ષણો સાથે

આ અજીવજ્યોવાળા તત્ત્વોના લક્ષણોની-ગુણોની-સરખામણી કરી
 બતાવી આ ગુણો આત્માના નથી એમ સમજાવ્યું છે, તે સાથે
 વ્યવહારિક પુન્ય, પાપ, આશ્રય, અંધ પણ સમજાવ્યાં છે. કર્મ-
 શ્રદ્ધા યોગ્યતાનો નાશ કરવામાં મદદગાર સાધન સંવર, નિર્જરા
 અને મોક્ષ તત્ત્વો તે પણ વ્યવહારિક અને પરમાર્થિક કલ્યાણ છે. આ
 નિશ્ચય તત્ત્વો સમજનાર જીવ, કારણમા કાર્યને માની લેવાની ભૂલ
 કરવાથી બચી જાય છે, અને કાર્યસિદ્ધતા ખરાં કારણો સમજી
 અસત્ વ્યવહારથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે.

આ નિશ્ચય નવતત્ત્વ અને વ્યવહાર નવતત્ત્વોની સમજ આવ-
 વાથી જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા બન્ને પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન અને
 ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગનાં ત્રણ અંગ છે. તેમાંથી આ તત્ત્વજ્ઞાનના
 બોધથી પ્રથમનાં બે અંગો સાધકના હાથમાં આવે છે.

મોહનીયકર્મના બે ભાગ છે. દર્શનમોહનીય, અને ચારિત્રમોહનીય,
 દર્શનમોહકર્મ જવાથી (સત્યતત્ત્વનું શ્રદ્ધાન થવાથી) સમ્યક્દર્શન
 પ્રગટે છે, છતાં તે જીવમાં સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
 તેની પ્રાપ્તિ નો ચારિત્ર મોહનીયકર્મ જવાથી થાય છે. બીજા વાવ-
 વાથી અંકુરો ધ્રુટે છે. યડ, ડાળાં, પાંખડાં, પાંદડાં ઝાડને આવે
 છે. છતાં ફળ આવતાં વાર લાગે છે. અમુક વૃક્ષ છે આમ તેનું પ્રથમ જ્ઞાન
 થાય છે. પછી તે આવા ગુણુવાળું છે વિગેરે, તે ઉપર શ્રદ્ધા આવે છે;
 છતાં તેને ફળ આવવાને વખતની જરૂર છે. તેમ જ્ઞાનાવરણીય
 કર્મનો કે ક્ષય, ક્ષયોપશમ થવાથી સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે જ્ઞાન થવા
 સાથે દર્શનમોહનીયકર્મ જતાં શ્રદ્ધાન આવે છે છતાં ચારિત્રમોહનીય
 કર્મ ગયા વિના ઉત્તમ વર્તન કરવા ૩૫ અઘ્યગ્ગાદિ પ્રાપ્ત

માતાપિતાની ભક્તિ કરી, તેમની આજ્ઞા શિરસાવણ કરી, આ માર્ગ સેવન કર્યાનું દુનિયાને જણાવી દીધું છે. માતા, પિતાના ઉપકારને ભૂલી જનારા કૃતદન પુરુષો આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરી તેના ગુરુવર્ગનું મન જીતી શકતા નથી; તેથી તેઓ વ્યવહાર અને પરમાર્થ જાણેથી બ્રહ્મ થાય છે. ત્યાર પછી વ્યવહાર માર્ગના ઉપયોગી ઉપગારી કૃષ્ણાર્થ આવે છે, અને પછી ધર્મગુરુ આવે છે, તેમની સેવા કરે છે. આ પ્રસંગે મદદની જરૂરીઆતવાળા પોતાના ધર્મજાંઘવા, જાતિ બંધુઓ કે દેશ બંધુઓની સેવા કરવામાં પણ તે પાછળ પડેલા નથી. છેવટે પોતાનું લક્ષ્ય જે પરમાત્મા છે તેના તરફ તે વાળે છે.

આ પ્રસંગે તે જીવમાં રહેલાં કિલ્લિ, કદાચદવાળા ખીજનો નાશ કરવા માટે તેનામાં મધ્યસ્થભાવ ખીલવવાની જરૂર પડે છે, એટલે અમુકજ દેવ કે ગુરુનું પૂજન, સેવન કરે, તેવો, ગુરુ તેને આગ્રહ કરતા નથી, પણ તેના કુલાચારની માન્યતા પ્રમાણે તેના ઇષ્ટદેવની સેવા કરવાનો માર્ગ શરૂ કરાવે છે. જો તેને કોઈપણ દેવ કે ગુરુ તરફ લાગણી ન હોય, તો મધ્યસ્થભાવના પોપણ માટે સર્વ દેવ અને સર્વ ગુરુને વંદન, નમન, પૂજન કરાવવા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એમ થવાથી કોઈપણ દેવની, ગુરુની કે ધર્મની નિંદા કરવાની કે ઇર્ષ્યા કરવાની વૃત્તિઓ ઓછી થાય છે. સર્વ સ્થળેથી ગુણ ગ્રહણ કરવાની લાગણીઓ ઉત્તેજિત થાય છે. વિચાર શક્તિ વિશેષ ખીલતાં તે આ માર્ગમાં વિશેષ ઉપયોગી દેવ, ગુરુ કે ધર્મ કોણુ યા કયો છે. તે આપોઆપ નિશ્ચય કરી લેશે. અને છેવટે એક માર્ગ ઉપર તે આવશે, જ્યાં તે કોઈની નિંદા કે ઇર્ષ્યા તો મંદિત કરે. આ વ્રત

ચતુ' નથી, શ્રદ્ધાન થવા પછી પણ કાંઈક વિશેષ પુરુષાર્થથી નિર્મ-
ળતા વધે છે ત્યારે જાણુવા પ્રમાણે વર્તન કરી શકાય છે.

કેટલીક વખત મનુષ્યો આવા માર્ગના જાણનારના સંજોગમાં તેનું
વર્તન યોગ્ય નથી હોતું ત્યારે તે સંજોગે દીકા કરે છે, અને તે જાનને
વગોવે છે, તેમને માટે આ ઉપર જોગેલ પ્રતિભા પૂરતો છે કે જા-
ણુવા પછી વર્તન કરવામાં કાંઈક વિશેષ પવિત્રતાની જરૂર છે. તેમ
જાણુવાનું કામ જ્ઞાનાવસ્થાનું કામ જોઈએ થવાથી બને છે,
ત્યારે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કામ ચારિત્રમોહનીયકર્મની જોઈએ
થવાથી બને છે.

આંહી સુધીમાં મન્યદક્ષિણ અને સમ્યદક્ષિણનરૂપ મોક્ષનાં બે
અંગોનું વર્ણન આપેલું છે. ત્યાર પછી જાણુવા અને સદ્ગુણ પ્રમાણે
વર્તન થવા માટે મન્યદચારિત્રની જરૂર પડે છે, તે માટે
જમિશુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. આ પ્રકરણમાં પવિત્રતા વધવા
માટે ઉપાયો જ્ઞાનવામાં આવ્યાં છે. ઉમેદવાર પ્રધુના માર્ગ તરફ
ચાલવાની હવે શરૂઆત કરે છે. શુશ્રુણુરૂપ વધારવા માટે તેને
પોતાના આ માર્ગના મદદગાર તરફ પૂરતી શુદ્ધિ રાખવાની જરૂર
પડે છે. શરૂઆતમાં તેને મેવાનો માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે. ન્યાય
માર્ગે સંપાદન કરેલી પોતાની મીલકતનો યોગ્ય માર્ગે વ્યય કરવો
પડે છે. આ માટે તે પોતાના ઉપકારી ગુરુવર્ગ અને ઈષ્ટદેવનું પૂજન
કરે છે. ગુરુવર્ગમાં નજીકનાં ઉપકારી માતા, પિતાનું અહણુ દ્રવ્ય છે,
તેમની ઈચ્છાનુસાર અનુદાન સેવા કરવાથી અને આતા માન્ય કરવાથી
ફલપ્રાપ્તિ (કર્મો શુભને જાણુવાપણુવાની) તથા ઉપકાર કરનારોના
અર્ચનાવાળાની સેવિત્ર કેળવણી છે. મહાત્મા પ્રભુ મહાવીરદેવે દેવે

માતાપિતાની ભક્તિ કરી, તેમની આજ્ઞા શિરસાવંધ કરી, આ માર્ગ સેવન કર્યાનું દુનિયાને જણાવી દીધું છે. માતા, પિતાના ઉપકારને બૂલી જનારા કૃતદાન પુરુષો આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરી તેના ગુરુ-ગંતું મન છૂતી થકતાં નથી; તેથી તેઓ વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેથી વંદ થાય છે. ત્યાર પછી વ્યવહાર માર્ગના ઉપયોગી ઉપગારી કળાઓ આવે છે, અને પછી ધર્મગુરુ આવે છે, તેમની સેવા કરે છે. આ પ્રસંગે મદદની જરૂરીઆતવાળા પોતાના ધર્મબાંધવો, ગાતિ બંધુઓ કે દેશ-બંધુઓની સેવા કરવામાં પણ તે પાછળ પડે નથી. છેવટે પોતાનું લક્ષ્ય જે પરમાત્મા છે તેના તરફ તે વાળે છે.

આ પ્રસંગે તે જીવમાં રહેલાં કિલ્લોટ કલાત્રલવાળાં બીજનો નાશ કરવા માટે તેનામાં મધ્યસ્થભાવ બીજવવાની જરૂર પડે છે, એટલે અમુકજ દેવ કે ગુરુનું પૂજન, સેવન કરો, તેવો, ગુરુ તેને આશ્રય કરતા નથી, પણ, તેના કુલાચારની માન્યતા પ્રમાણે તેના છાત્રદેવની સેવા કરવાનો માર્ગ શરૂ કરાવે છે. જો તેને કાષ્ઠપણુ દેવ કે ગુરુ તરફ લાગણી ન હોય, તો મધ્યસ્થભાવના પોપણુ માટે સર્વ દેવ અને મુર્તિ ગુરુને વંદન, નમન, પૂજન કરાવવા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એમ થવાથી કાષ્ઠપણુ દેવની, ગુરુની કે ધર્મની નિંદા કરવાની કે છર્પા કરવાની વૃત્તિઓ ઓછી થાય છે, સર્વ સ્થળેથી ગુણુ ત્રલણુ કરવાની લાગણીઓ ઉત્તેજિત થાય છે. વિચાર શક્તિ વિશેષ બીજતાં તે આ માર્ગમાં વિશેષ ઉપયોગી દેવ, ગુરુ કે ધર્મ કાણુ યા કયો છે, તે આપોઆપ નિશ્ચય કરી લેશે; અને છેવટે એક માર્ગ ઉપર તે આવશે, જ્યાં તે કાષ્ઠની નિંદા કે છર્પા તો નહિજ કરે. આ ત્રાત

સ્પષ્ટતાથી મમળવવા માટે ચારીસંજ્ઞનીનું દષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે.

ત્યારપછી પોતે ન્યાયથી પેદા કરેલ દ્રવ્યનો સફ્ટિપયોગ કરવા માટે જરૂરીઆતવાળા સત્પાત્રોને દાન આપવાનું શરૂ કરે છે, તે સંબંધી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. તેમ કરવાથી દ્રવ્ય ઉપરનો મોહ ઓછો થાય છે. જે મનુષ્ય પોતાની છત્રી શક્તિએ જરૂરીઆતવાળા જીવોને મદદ નથી કરી શકતો ને બીજા પાસેથી મદદ મેળવવાને લાયક નથી, માટે શક્તિ અનુસારે દાન તો આપવું જ.

ત્યાર પછી સદાચાર સેવવાની શરૂઆત થાય છે. સદાચારમાં ઉપયોગી ગુણો પરોપકારી થવું, કોઈની નિંદા ન કરવી, ગુણગુ-રાગી થવું, દુઃખના પ્રસંગે દીનતા ન કરવી, સંપત્તિનો ગર્વ ન કરવો, થોડું બોલવું, સત્ય બોલવું, કુલાચાર પાળવો, દ્રવ્યનો સારે મારે ખર્ચ કરવો, માંસ, મદિરાનો ત્યાગ કરવો, ઉચિત વ્યવહાર સાચવવો છત્યાદિ સદાચાર પાળવાનું જતાવવામાં આવેલ છે.

ત્યારપછી ઈદ્રિયો દમવા અને દેહ ઉપરથી મમત્વ હાંપવો તપ કરવાનું જતાવ્યું છે. તપથી ક્લિષ્ટ કર્મો નાશ પામે છે, પાપનું પ્રાયશ્ચિત થાય છે. સાથે પરમાત્માના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાનું પણ જતાવ્યું છે.

આટલું કરવા છતાં, જે આ જીવ દુનિયાના વિષયો તરફથી ચિરંજીવ ન થાય, તો પણ તે ચિરંજીવ દશાથી પ્રાપ્ત થતા નિર્વાણ (મોક્ષ) તરફ પ્રેમભાવતો તેણે વધારવો જોઈએ; તે જતાવવા

માટે, જ્યાં આં દુનિયાના વિષયો નથી, વિષયોનો આનંદ નથી, તેવા મોક્ષ તરફ અભાવ કે દ્વેષ તો નજ કરવો તે જતાવ્યું છે. સંસાર ઉપરના મોહ કે રાગને લીધે કેટલીક વાર જ્યાં આવા પદાર્થો નથી હોતા, તેમજ ત્યાં સુખ થું છે તે નથી સમજાવતું, તે પ્રસંગે આ શ્રવ તે તરફ ઉપેક્ષા, અભાવ કે દ્વેષ ધરાવે છે તે ન ધરાવવાની ચેતવણી આપી છે.

ત્યાર પછી જે આ દેવગુરૂપૂજન, સદાચાર, તપ આદિ અનુ-
ષ્ઠાન કરવામાં આવે છે તે અનુષ્ઠાન આ લોકના કે પરલોકના સુખ માટે, પુણ્યલિપ્તિ આનંદ માટે ન કરવાં, તેમજ તે લક્ષ્યશૂન્ય કે ઉપયોગ રહિત ન કરવાં, પણ સમજાવે, તેમાં લક્ષ્ય રાખીને, આ દરપૂર્વક પ્રેમભાવે કરવાં તે જતાવવા માટે પાંચ પ્રકારનાં વિધિ, ગરહ, અનન્યહેતુ, તદ્દહેતુ, અને અમૃત, અનુષ્ઠાન જતાવ્યાં છે. આ સર્વ ક્રિયાઓ તો એકજ છે, પણ કર્તાના અભિપ્રાય અને જાગૃતિના પ્રમાણમાં તેના વિભાગો જતાવ્યાં છે, તેમાંની પહેલી ત્રણ ક્રિયાઓ મૂકી દઇ, પાછળની જે ક્રિયાઓ કરવી એ જતાવી છે. આટલાથી જૂમી જોડાઇને બીજા વાવવાને લાગક સાર થઇ રહે છે. હવે પછીથી યોગની શરૂઆત થાય છે. જ્યાં આ મર્વ ઉપાયો, આત્મામાં કર્મમહત્ત્વની યોગ્યતા રહેલી છે તેને પાતળી પાડવા માટેના જ છે.

પ્રથમ અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત કરી છે. જે ક્રિયા આત્માને જ ઉદ્દેશીને કરાય, તે અધ્યાત્મયોગ છે. વિશેષ વિશુદ્ધિને અર્થ પ્રથમ પરમાત્માના નામનો જોડાવવાનો છે. કાંઈપણ પરમાત્મા

નામને સુચવનાડું પવિત્ર પદ લઈ લાંબા વખત સુધી તેનું સ્મરણ કરવું. અથવા સપૂર્ણ નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો. આ જાપ કરતાં જાપના મોઝાઓ આત્માના જવા પ્રદેશો તરફ ફરીવળે તેની કહરીઓ (આદોષો) શરીરના જવા ભાગ તરફ તરી વળે તેમ કરવાની જરૂર છે. જાપથી અશુભ સંસ્કારો પક્ષટાઈ જાય, ઓછા થાય, તરીત અશુભ સંસ્કાર ન પડે, અને મનની નિર્મળતા વધે, એ જાપ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. આ જાપના સંસ્કારો એટલા જવા મગજુત કરવા કે થોડી નવરાસ મળે કે તરતજ સ્વભાવિક જાપ ચાલુ થનો જાપ, હાલના, ચાલનાં, મુનાં, બેસના પશુ જાપ ચાલુ રહે. આવી જાગૃતિ વાળાને જાપની સંખ્યાની ગણતરી રાખવાની જરૂર નથી, તેવી ટેવ પાડવા માટે પ્રથમ, પાંચ કે દશહજાર જેટલી સંખ્યાનો નિયમ રાખવો જરૂરનો છે. તેથી જાપ ન કરવાના વખતે પશુ તે સંખ્યા પૂરી કરવાનો સંકલ્પ જાગૃત રહે છે, અને ધર્મધ્યાનનો પ્રવાહ વ્યવહારના પ્રસંગોમાં પણ લાંબાય અને શરૂ રહે છે, જાપ નંદાવર્તવિધિ, તથા કમળવિધિએ પણ કરવાથી મનોવૃત્તિ તેમાં સ્થિર રહે છે. દયણી આંગળીના હેલા વેદાથી હિપર ચડી બીજી ત્રીજી ચોથી આંગળીના ટેરવા હિપર ચડ, ચોથી આંગળીના બન્ને વેદા ત્રીજા હિપર ત્રીજી બીજીના હેલા વેદા હિપર ચડ બીજી ત્રીજી આંગળીના વચલા વેદા હિપર જાપ કરવો. આ ત્રિધિને નંદાવર્ત વિધિનો જાપ કહે છે. હૃદયમાં નવપદનું સ્થાપન કરી, તેની આઠ દિશાની આઠ પાંખડીઓ અને પ્રથમ વચમાં, આ પ્રમાણે નવસ્થાને જાપ કરવો તે કમળવિધિ છે. આ - મિવાય પણ બાર પાંખડી, સોળ પાંખડી વાળા કમળની કલ્પના નાખીમાં, હૃદયમાં, કંઠમાં,

બ્રહ્મક્રીમાં અને 'બ્રહ્મરૂપ'માં કરીને તે સ્થળે જાપ કરવો. આ સર્વ કમળજાપ છે.

ત્યાં નિર્મળ પાણીનાં ઝરણું કે પ્રવાહો વહેતા હોય તેવાં નદી કે સરોવરના બાગ પામે જેસીને, અથવા ત્યાં સુંદર રંગીયા-મણી હરીયાળા પ્રદેશો હોય, સુગંધી બાગ, અગીચાઓ આવી રહેલા હોય, અથવા શીતળ હવાવાળો, કુંગરીનો પ્રદેશ હોય, જે સ્થળે તીર્થંકરદેવ કે જ્ઞાનીપુરુષોનાં કલ્યાણક ચયેલાં હોય, ધ્યાન, સમાધિ કે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરેલ હોય, તેવા પ્રદેશોમાં જેસીને જાપ કરવામાં આવે તો તે ઉત્તમ ગણાય છે. તેવા સ્થળે જાપ કરવાથી હિસાદમાં શક્તિ થવા સાથે પવિત્રતા વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. તે હકીકત જણાવી પ્રકરણ પૂર્ણ કર્યું છે.

પછીના પ્રકરણમાં તેજ યોગ રૂપાંતરે, બુદ્ધ અભિપ્રાયે જતાવેલ છે. તેમાં મન, વચન, શરીરને નિયમમાં રાખવાં, પોતાની બૂલો પોતાને ન જણાય તે માટે ખીજ દોષ આપણી બૂલો કહેતા હોય તે સાંભળી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો, પોતાની કામકાનનો વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરવી, અને પોતાની શુભ પ્રવૃત્તિના પરિણામની તપાસ કરતા રહેવું બૂલો મુધારવી, અને જરૂર પડતાં આ માર્ગમાં ગુરુ આદિની મદદ લેવી.

પછીના પ્રકરણમાં આજ યોગનું બુદ્ધ અભિપ્રાયે વર્ણન કરેલું છે. આત્માના શુદ્ધ આદર્શ જેવા ચીતરાગદેવનું પૂજન કરવું તે મનની વિશુદ્ધિ અને એકાગ્રતાનું કારણ છે.

તે પછીના પ્રકરણમાં અવરૂપ કરવા યોગ છ આવશ્યકરૂપ

પ્રતિક્રમણનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. મૂઠ સાફ કરવાની જેમ દિવસમાં બેવાર અનિવાર્ય જરૂર છે, તેમ આ પ્રતિક્રમણની પણ તેટલીજ જરૂર છે. આ ક્રિયાથી કર્મમગ્ન ઝોછો થઈ અંતઃકરણ નિર્મળ બને છે.

તે પછી મૈત્રીઆદિ ચાર બાવનાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. દુનિયાના સર્વ જીવો ઉપર મિત્રભાવ રાખવો, માની, ગ્રાણી, સુખી જીવોના ગુણોના ઉપર પ્રમોદતા, દુઃખી જીવોના દુઃખો દૂર કરવાની લાગણીવાળી કૃષ્ણ અને પાપી જીવોના તરફ દુર્લક્ષતાવાળી ઉપેક્ષા. આ બાવનાનો સાર છે. આ બાવના, મોક્ષનું જીવન છે. યોગને પોષણ આપનાર રસાયણ છે. આ બાવનાથી પ્રેમનો ગ્રણાનુરાગનો, દયાનો અને સહનયીગીતાનો ગ્રણુ વધે છે; જેવો અધ્યાત્મયોગનું રૂપ કહી પ્રથમ અધ્યાત્મયોગ સમાપ્ત કર્યો છે.

બીજી બાવના યોગ છે. અધ્યાત્મયોગનો વારંવાર અભ્યાસ કરવો તે બાવના યોગ છે. તેમાં શ્રુતભાવના, તપભાવના, સત્ત્વભાવના, એકત્વભાવના અને તત્ત્વભાવનાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

શ્રુતજ્ઞાનની ભાવનાથી આત્મજાગૃતિ, વિવેકદૃષ્ટિનો વિકાસ અને ભુદ્ધિ સુક્ષ્મ પદાર્થો સમજવાને લાયક બને છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સમજાય છે. આગ્રહ ઝોછો થાય છે. વસ્તુની ખંધી દિશાઓ જાણી શકાય છે. સાપેક્ષદૃષ્ટિએ વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરવાનું બળ આવે છે. સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિ તેજ કહેવાય છે. તેને લક્ષને દરેક વસ્તુ તથા દર્શનના ભેદોનો અપેક્ષાએ સહભાવ સમજી શકાય છે..

બીજી તપભાવનાથી કર્મો નિરસ્ત થાય છે. કામવાસના મંદ

થાય છે. દેહની શુદ્ધિ અને ધ્મજ્ઞાનો નિરોધ બની શકે છે. દેહભાવ દૂર કરવો એ ભાવનાનું જીવન છે.

સત્ત્વભાવના આત્માની અનંતશક્તિનું જ્ઞાન કરાવે છે. નિર્મળ જાતા દૂર કરાવે છે દુઃખ સહન કરવાનું બળ આપે છે, ક્ષણિક વસ્તુના મોહને દૂર કરી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય મહત્ત્વની વસ્તુના ક્ષેત્રને વિસ્તારે છે.

એકેન્ત્ર ભાવના સર્વ પ્રકારના મમત્ત્વનો નાશ કરે છે. પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવે છે. પરસંજયી આત્મશુદ્ધિ નાશ પામે છે તે બતાવી આપે છે. વૈરાગ્યવૃત્તિ પોષે છે, અને વિખરાયેલી વૃત્તિઓને આત્મભાવ તરફ વાળે છે.

તત્ત્વભાવના દુર્ભો ઉપાધિ રૂપ છે એમ સમજાવી આત્માને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ વાળે છે, જગતને સ્વાદ્રાઢ દૃષ્ટિએ વિચારવાનું શીખવે છે. કર્મના નાશથી પ્રગટ થતા આત્માના શુદ્ધિનું જ્ઞાન કરાવે છે. વૃત્તિઓને બંધના કારણ રૂપ બતાવીને આત્મભાવમાં પરિણમી રહેવાનો બોધ આપે છે.

આ ભાવનાઓ અશુભ અધ્યવસાયથી મનને પાછું વાળે છે. શુભ અધ્યવસાયને પોષણ આપે છે. નિર્મળતા વધારે છે. આત્મશક્તિ પ્રગટ કરાવે છે.

હવે પછી વિશેષ મનની સ્થિરતા અને વિશુદ્ધિ માટે ધ્યાન-યોગની શરૂઆત કરી છે. કોઈ એક શુભઆલંબન લઈ તેમાં મનને રાકી રાખવું, તે સિવાયના વિષયોમાં મનને જવા ન દેવું, તેમાંજ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ રાખી તે પ્રવા ની ધારા સતત ચલાવવી તે આ

ધ્યાનયોગનો વિષય છે. દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણોર્ણુ ધ્યાન કરાય છે. એ બાબતો આ ધ્યાનયોગમાં જતાવી છે, ધ્યાનમાં આડ દોષો ન સગાડવા તે મજબૂતી સુચના કરી છે. તેથી ધ્યાન વૃદ્ધિ વિશેષ થાય છે.

ધ્યાનયોગવાળાં જીવને પરાધીનતા રહેતી નથી. પરિણામની ધારામાં સ્થિરતા રહે છે. નવીન કર્મો આવતાં અટકે છે કર્મમહથ્થુ, યોગ્યતાનો મજા એાહો થાય છે. ઇત્યાદિ ધ્યાનયોગમાં જતાવ્યું છે. હવે સમતાયોગ શરૂ થાય છે. આ યોગમાં શાન્તિનો વિકાસ ધણોજ થાય છે. ગમે તેવા જીવ કે અનિષ્ટ સંયોગોથી તેની મનોવૃત્તિઓ વિકારી થતી નથી. સમતાવની છેલ્લી હલ આ યોગમાં પ્રગટે છે. વૃત્તિઓનો પ્રવાહ નખળા પડી જાય છે ઇચ્છાઓ વિરામ પામે છે. મનોગુપ્તિ વગર પ્રવળે જતી રહે છે. પ્રજ્ઞાંતરણહિતા ચાલે છે. મન દોડી દોડીને આત્મામાં ઝપાપાત કરે છે. સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય છે. ઇત્યાદિ પાંચુામ આ સમતાયોગથી પ્રગટ થાય છે.

પાંચમો વૃત્તિસંક્ષયયોગ કહેવામાં આવ્યો છે. અન્યદ્રવ્યના સંયોગથી વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ ફરીને ક્રોધ વખત ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે તેનો નાશ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષયયોગ છે. આ છેવટના યોગથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપે ચઢી રહે છે. આટલા પ્રવળને અંતે આત્મા પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા પ્રાપ્ત કરે છે. જન્મ, મરણો નાશ પામે છે. અનંતશક્તિઓ સ્વભાવ રૂપે પ્રગટ થાય છે. સ્વરૂપવાચકથી, આત્મા કૃતારૂપ થાય છે. જન્મ નટ પોતાની માંધાથી છૂટી જઈ અગ્નિ સ્વરૂપે દર્શન દે છે. તેમ આત્મા આ વિશ્વરૂપ

રગમંડપમાં વિવિધરૂપે નૃત્ય કરતો હતો, તે કર્મગ્રહણુચોચનાનો નાશ થવાથી પોતાની વિખરાયેલી શક્તિને સ્વમાન વડે ઝમેટી લઈ સ્વ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, પરમશાન્તિમાં વિશ્રાંતિ લે છે. આંદી શાન્તિ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થાય છે એટલે આ ગ્રંથનું નામ શાન્તિનો માર્ગ તે સાર્થક થાય છે.

આ ગ્રંથનું લક્ષ્ય સ્વસ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તેજ છે. આત્માએ જાગૃત થઈ મનની વૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવવો, અને કર્મગ્રહણુચોચનાનો નાશ કરવો તે સાધન છે. તેને માટે મહા આરંભ, મહા પરિશ્રદ્ધ ત્યાગ કરવાનો નિયમ લેવો, નરકાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થાય તેવી વૃત્તિઓ મનમાં ઉત્પન્ન થવા ન દેવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી, ટુંકામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અર્થે મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ આ કર્મ સાથે સંબંધ વધારનાર હેતુઓનો ત્યાગ કરવાથી કર્મગ્રહણુચોચના નાશ પામે છે, તે ઉપાયો પુષ્કળ પ્રપત્તે પણ આદરવા યોગ્ય છે. મનને નિર્મળ કરવા ઉપર વારંવાર લક્ષ આપવાની જરૂર છે. આત્મભાન જાગૃત ન હોય તે વખતનું મન એક ભયંકર શત્રુ છે નિવિદ્ અંધકાર છે. આત્માને દેહમાં પૂરી રાખનાર તે લોખંડી વજનો કિલ્લો છે. સંસાર ચક્ષુનું બીજ છે. આત્મભાન બૂલવું તેજ કૃપણપક્ષ છે. તેજ પુણ્યપરાવર્તન છે. તેજ દુઃખમક્ષા છે. ઘોર નરકનો તેજ માર્ગ છે. અશાન્તિની ઉત્પત્તિ તેજ છે. સંસારનો પ્રભાવ પણ તેજ છે. રાગદ્વેષ, વેરવિરોધ વિવિધક્રોધ, માનઅપમાન સર્વ તેમાંથીજ પ્રગટે છે. આત્મભાન બૂલાયેલ મનમાંથી દુઃખતા ગ્રગગાં વહે છે.

આત્મા આત્મામાં રહે ત્યારે તે પૂર્ણ રીતે પ્રગટ છે. આ માં માન બૂલી મનમાં ચુકાચુક ઉપયોગમાં પરિવર્તિત છે. ત્યારે આત્માની મોખ્ખા થાય છે. ત્યારે ઇન્દ્રિયોમાં, હરીરમાં, બદાના પ્રદર્શનમાં, વિષયોમાં અને તેનાથી આનંદ વધી તે તે પાત્ર નિમિત્ત કાવાવાદિમાં પરિવર્તિત છે, ત્યારે આત્મા અનુભવે વધતો આવે છે. એવો જે ર અધિકાર ફેલાય છે. અધિકારમાંથી અધિકાર નીકળે અને મળે તેમાં પ્રકાશ ક્યાંથી દોષ? આં આંશિકાની વૃત્ત છે કે આત્માના નુસેલાને આ વાત સમજાતી નથી. તે તો 'દાર્પણ છુચારી જમવું રમે' આ દર્શાવે શાન્તિ મેળવવા મારે મનની જ પાછળ પડે છે, અનેક વિચારો કરે છે, અને અશાન્તિના પ્રયત્નમાં વધુ ને વધુ નબળાય છે. આંશિકા શાન્તિ મળશે, આમાંથી શાન્તિ નીકળશે, આમ વિચારોના વમગમાં છુટો માર્ગ નેમ પાછીના ખામશ મારે નેમ મનની પાછળ તે પસંદાય છે. એવો નિરાચર પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે મનમાં તો અધોર છે. આત્મામાં પ્રકાશ છે. આત્મા જ્ઞાન બૂલી, સ્વરૂપમાંથી ખરી મનમાં આવ્યો, આ પ્રથમ જૂલ થઈ, તેમાંથી નીચો ઉતરી ઇન્દ્રિયોમાં આવ્યો, તેમાંથી પજુ નીચો આવી આ જડપુકામોમાં-આદ અધિકારમાં-આવ્યો, તેમાં રાગ દેવ કરવા લાગ્યો સુખ, પ્રકાશ શાન્તિ સોધવા લાગ્યો. ને પ્રકાશ, શાન્તિ આનંદ આત્મામાં છે તેનાથી તે વધુ કરે આવી ગયો, અને તે પ્રકાશ અધારમાં જડ ભાગમાં-સોધવા લાગ્યો. કહે પ્રિય આત્મા! તને આ સ્વરૂપી પ્રકાશ, શાન્તિ, આનંદ મળશે! નહિજ મળે ને કમે નીચો ઉતરી આવ્યો ને તેમ જુલકમે-વિપરિતપણે-પાછો ફરે. તારા સ્વરૂપમાં

બીજે કોઇ પણ સ્થળે શાન્તિની, પ્રકાશની આનંદની આશા તું રાખીશજ નહિ. બધાં ભુલ્લુભામણાં છે. મૃગતૃષ્ણા-ઝાઝવાનં પાણી છે. આશાના ખોટાં સ્વપ્નાં છે. વહાલા આત્મા ! તું અંદર ને અંદર પાછો જા.

સાત્ત્વિક મનમાં પ્રકાશ છે, પણ આત્મા જાગૃત હોય ત્યારેજ સાત્ત્વિક મન દ્વારા જે જે નિશ્ચયો કરવામાં આવે છે, ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, સત્સંગત, સત્યશાસ્ત્રનું શ્રવણ વાંચન, મનન કરવામાં આવે છે, તે તે પ્રસંગે થોડે ધણે અરે આત્મજાગૃતિ હોય છે. આ વખતનું સાત્ત્વિક મન મદદગાર છે એ વાત ખરી પણ ઉપર જે હકીકત કહેવામાં આવી છે તે લાન ભૂલેલ આત્મા માટેની છે. જાગૃત આત્માએ તો પરમશાન્તિ માટે આત્મા માંજ કુબ્ધી મારવી, મનને બાબુએ રહેવા દઇ, પોતાના સ્વરૂપ માંજ બેસી રહેવું. તેમ બને તોજ શાન્તિ મળે. આ આત્મનિશ્ચય કર્મ ગ્રહણ યોગ્યતાનો નાશ કરે છે, આત્મા નિર્મળ થાય છે ત્યારે શ્રાંતિના-આવરણના-પડદાઓ સદાને માટે રજા લે છે.

આત્મા એ સૂર્ય સમાન છે સૂર્યનાં કિરણો બાહ્યર ફેલાયેલ હોય ત્યારે તેમાં ગરમી ઓછી હોય છે, તે કિરણોને એકજ સ્થળે એકઠાં કરવામાં આવે છે તો તેમાં એટલી બધી શક્તિ એકઠી થાય છે કે તે શક્તિની ગરમીથી આબુઆબુના પદાર્થોને બાળી પુર્ણ નાખે છે, આ દૃષ્ટાંતે આત્મગૂપ સૂર્યના કિરણો મનની વૃત્તિએ દ્વારા બાહ્યર ફેલાઇ રહે છે, મનમાં વિકલ્પો ઉડી વિલેપો વધવા છે, ત્યારે આ મનના વિકલ્પો દ્વારા આત્માની શક્તિ ઓછી થાય છે, વિખરાઇ જાય છે; પણ જો આ શક્તિ એકઠી કરવામાં આવે

મનમાનનિર્વિચાર સ્થિતિમાન-સગ્રહ કરવામાં આવે, તો તેજ શક્તિ, કર્મગ્રહણુ યોગ્યતાનો નાશ કરી, પૂર્ણ શાન્તિ પ્રગટ કરી આપે છે. આત્માની અનંત શક્તિ પ્રગટે છે. છેવટે અનંત શાન્તિનો અનુભવ આત્મા કરે છે. અનંત સુખ અને શાન્તિનું સ્થાન આત્માજ છે.

આ મંથ મનની વૃત્તિઓના વિગ્ન માટે લખાયેલો છે. શરૂઆતમાં જીવ પુરૂષજનો સંબંધ, દૈવ અને પુરૂષાર્થ, તથા નિશ્ચય નવતત્ત્વનું જ્ઞાન. આ પ્રકરણો સ્વાર્થી વાસનાવાળી, અજ્ઞાનતા ભરેલી મલીન વૃત્તિઓમા પ્રકાશ રેડનાર જ્ઞાનનાં છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી મલીન વૃત્તિઓમાં ઉચ્ચ લાગણીઓ પ્રગટે છે. આથી સંસાર પ્રવાહનો માર્ગ બદલીને વૃત્તિઓ આત્મસન્મુખ વળે છે. આ ક્ષાયે કાંઈ જેવો તેવો નથી. છતાં અનંત કાળથી નીચા પ્રવાહ કરકે ઢળવાની ટેવવાળી મનોવૃત્તિઓ હોવાથી તે તરત તો કંઈજ નથી થતી, માટે મનની વૃત્તિઓને શુભ માર્ગે વાળવાની જરૂર હોવાથી તે માટે જૂઠિયા શુદ્ધિની શરૂઆત કરી છે.

આંદી કોઇને શંકા ઉત્પન્ન થાય તેમ છે કે પ્રથમ આત્માની ઉચ્ચ કોટિનું જ્ઞાન બતાવ્યું અને તે તરફ પ્રવૃત્તિ તો ઘણી સામાન્ય (હલકી) કોટિથી કરી, એવું કારણ શું? સમાધાન એવું છે કે પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય લક્ષ્યનું જ્ઞાન કરાવવું, અને તે તરફ લક્ષ્ય રાખીને ધીમી શરૂઆતે પશુ છેવટે પ્રાપ્તવ્યને જઈ મળવું. જેઓ પૂર્વ જન્મના આ માર્ગના સંસ્કારી જીવો છે, તેઓ તો છેવટેના ખેડને સન્મુખ રાખી, ત્રીજા યોગથીજ પોતાનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે. જેઓને તેવા સંસ્કારો નથી, તેઓ આમ અનુક્રમે શરૂઆત કરી, અતે બન્ને એક સ્થળે જઈ મળે છે.

આ ભૂમિકા શુદ્ધિમાં દેવ ગુરુનું પૂજન, પાત્રદાન, સદાચાર, તપ, નિર્વાણ તરફ પ્રેમ, અને નિર્દોષ ક્રિયા બતાવેલ છે. તે મનની વૃત્તિઓને અશુભ માર્ગથી પાછી હટાવી શુભ માર્ગમાં બેડી શુભ બનાવવા માટે છે.

ત્યાર પછી શુભ મનોવૃત્તિઓને વિશેષ નિર્મળ અને સ્થિર કરવા માટે અધ્યાત્મયોગમાં પવિત્રાત્માનું સ્મરણ, દેવવંદન પ્રતિક્રમણ, મૈત્રી આદિ ભાવના વિગેરે બતાવેલ છે.

ભાવનાયોગ પણ એજ કરે છે, પણ વિશેષ નિર્મળતા સાથે ધ્યાનયોગ પવિત્ર વૃત્તિઓને સ્થિર કરવાનું કામ કરે છે. સમતાયોગ વૃત્તિઓને બદુજ નિર્મળ અને શાન્ત કરે છે, તે અપરાધી જીવો તરફ પણ અશુભવૃત્તિ ઉત્પન્ન ન થવા દેતાં નિર્મળ-વૃત્તિઓદ્વારા તેનું પણ કલ્યાણ કરે છે. વૃત્તિસંક્ષયયોગ વૃત્તિઓનાં બીજને નિર્મળ કરી, આત્માને તેના યોગથી સદા દૂર રાખી પરમ-શાન્તિમાં વિશ્રાંતિ પમાડે છે.

છેવટે આ યોગનો બીજી રીતે વિચાર કર્યો છે. આઠ પ્રવચન માતા એટલે પાંચ સમિતિ અને ત્રણે ગુપ્તિ. આ આઠની અંદર પાંચે પ્રકારના યોગનો સમાવેશ થાય છે. પ્રવચન એટલે સિદ્ધાંત-પ્રભુને જે કહેવાનું તેનો નિર્ણય અથવા પ્રવચન એટલે સંઘ-સમુદાય તેનું રક્ષણ કરનાર, જન્મ મરણથી બચાવી શાન્તિ આપનાર માતા એટલે મા સમાન પ્રભુના નાના મોટા પુત્રોનું રક્ષણ કરનાર આ પ્રવચન માતા છે.

તેમનાં નામ ધર્માસમિતિ ૧. ભાવાસમિતિ ૨ એવજ્ઞાસમિતિ ૩

વચનગુપ્તિમાંથી નીકળી વચન સમિતિમાં આવવું. લેવા મુકવાની જરૂર પડે, ખાવા પીવાની જરૂર પડે, અને મધ્યમૂત્રાદિ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે ધર્માસમિતિમાં આવી તે કામ કરી લેવું. પાછા કાયગુપ્તિમાં ચાલ્યા જવું.

આ પ્રમાણે વચન અને શરીર દ્વારા કરવા યોગ્ય અને પાછા હકવા યોગ્ય કાર્યનો પાંચ સમિતિ અને વચનગુપ્તિ, કાયગુપ્તિ એ સાતમાં સમાવેશ થયો. હવે બાકી રહી મનની પ્રવૃત્તિ.

મનગુપ્તિના બે બેદ, અશુભ માર્ગથી મન રોકવું તથા શુભ માર્ગમાં મનને બોડવું, એ પ્રથમ બેદ, બીજો બેદ મનને આત્માકારે પરિણુમાવી ગમવું ને મનગુપ્તિ, પેલા બેદને મનસમિતિ કહો તોપણ યોગ્યજ છે.

આ માર્ગ ઉચ્ચકોટિના અધિકારીઓ માટે છે. જેને હુંકામાં પોતાનું કાર્ય કરી લેવાનું છે; તેમણે મન, વચન, કાયાના યોગેને આત્માનેજ સમર્પણ કરી દેવા; દેહાદિના જરૂરીયાતના પ્રસંગે, યા પરોપકારના કારણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પૂર્ણ જનગૃતિપૂર્વક આત્મભાનથી મનાદિમાં આવવું; અને તે પ્રવૃત્તિનું કાર્ય પુરું થાય કે તરતજ પાછું આત્મામાં સમાધ રહેવું.

આ પ્રમાણે પ્રવચન માતાનો માર્ગ છે. જે યોગના માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે આ માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પણ યોગજ છે.

પ્રથમના અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગ તે ઉપાય છે, ત્યારે વૃત્તિમંદુર યોગ તેજ ખરેખર મહે આત્માને જે કર્મના સંયોગ

આદાન નિલેપનસમિતિ ૪ પરિષ્કાપનિકાસમિતિ ૫ મનશુષ્કિતિ ૬
 વચનશુષ્કિતિ ૭ કાવ્યશુષ્કિતિ ૮. આનો ભાવાર્થ એ છે કે, કોઈપણ
 કાર્ય આત્મ ઉપયોગની જાગૃતિ વિના ન કરવું. જે કાર્ય આત્મ-
 સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાના માર્ગમાં કરવામાં આવે છે, તેમાં મન, વચન,
 શરીરના મદદની જરૂરીઆત શરૂઆતમાં રહે છે. મન, વચન, શરી-
 રની પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ કરી આત્માએ પોતાનાં સ્વરૂપમાં લીન
 થઈ રહવું. એ છેવટનો માર્ગ છે. કર્મમહાશુષ્કોગ્યતા રહેલી દોવાળી
 આત્મા આ પ્રમાણે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ન કરી શકે તે પછી બનવા
 યોગ્ય છે. ત્યારે આત્માએ મનાદિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ કરવી, અને કર્મ
 મહાશુષ્કોગ્યતાનો નાશ કરી તે પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ કરી સ્વરૂપમાં
 આવવું, આ તેનો પ્રવૃત્તિનો પ્રથમનો માર્ગ રહ્યો. આમ પ્રવૃત્તિ
 અને નિવૃત્તિ જે માર્ગ થયા છેવટે નિવૃત્તિમાં વિશ્રાંતિ લેતી. હવે
 પ્રવૃત્તિ માર્ગ તે, આંહી પ્રથમની પાંચ સમિતિનો માર્ગ છે; અને
 નિવૃત્તિ માર્ગ તે પાછાની ત્રણ શુષ્કિતિનો માર્ગ છે. આસપ એવો
 છે કે જ્યાં નિવૃત્તિ ન બને ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરવી, છતાં આ પ્રવૃત્તિ
 તે પછી નિવૃત્તિ માટેજ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિ પછી નિવૃત્તિને મદદ-
 ગારજ હોવી જોઈએ. જેમ અપવાદમાર્ગ તે પછી હિતમાર્ગ માર્ગના
 રક્ષણ અર્થે વપરાય છે, તેમ પ્રવૃત્તિ તે નિવૃત્તિના રક્ષણ માટે
 કરવી. આત્મામાં આત્માએ સમાઈ રહેવું, તેમ ન રહેવાય તો
 ઘોડીપાર મન, વચન, કાયાના યોગમાં હવા ખાવા આવી જવું.
 પાછા આત્મામાં સમાઈ જવું.

શરીરદ્વારા જ્યાં આવવાની જરૂર પડે ત્યારે કાવ્યશુષ્કિતિમાંથી
 નીકળી ઇર્ષ્યાસમિતિમાં આવવું. વચનદ્વારા જોવાવાની જરૂર પડે ત્યારે

વચનશુદ્ધિમાંથી નીકળી વચન સમિતિમાં આવવું. લેવા મુકવાની જરૂર પડે, ખાવા પીવાની જરૂર પડે, અને મસમૂત્રાદિ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે ધર્મસમિતિમાં આવી તે કામ કરી લેવું. પાછા કાયશુદ્ધિમાં આલ્યા જવું.

આ પ્રમાણે વચન અને શરીર દ્વારા કરવા યોગ્ય અને પાછા હકવા યોગ્ય કાર્યનો પાંચ સમિતિ અને વચનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ એ સાતમાં સમાવેશ થયો. હવે બાકી રહી મનની પ્રવૃત્તિ.

મનશુદ્ધિના બે બેદ, અશુભ માર્ગથી મન રોકવું તથા શુભ માર્ગમાં મનને જોડવું, એ પ્રથમ બેદ, બીજો બેદ મનને આત્માકારે પરિણુમાવી રાખવું તે મનશુદ્ધિ, પેલા બેદને મનસમિતિ કહેા તોપણ યોગ્ય જ છે.

આ માર્ગ ઉચ્ચકોટિના અધિકારીઓ માટે છે. જેને હુંકામાં પોતાનું કાર્ય કરી લેવાનું છે; તેમણે મન, વચન, કાયના યોગેને આત્માનેજ સમર્પણ કરી દેવા; દેહાદિના જરૂરીયાતના પ્રસંગે, યા પરોપકારના કારણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પૂર્ણ જાગૃતિપૂર્વક આત્મભાનથી મનાદિમાં આવવું; અને તે પ્રવૃત્તિનું કાર્ય પુરું થાય કે તરતજ પાછું આત્મામાં સમાઈ રહેવું.

આ પ્રમાણે પ્રવચન માતાનો માર્ગ છે. જે યોગના માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે આ માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પણ યોગજ છે.

પ્રથમના અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગ તે ઉપાય છે, ત્યારે વૃત્તિમંશય યોગ તેજ અરે મહે આત્માને જે કર્મના સર્ગો-

ગતી યોગ્યતા રહેલી છે, તેનો નાશ કરવો તે યોગનું લક્ષ્ય છે. આ દુષ્ટીકત આત્મી બતાવવામાં આવી છે,

મનની વૃત્તિ એ સ્થૂળ અને સુદૃઢ એમ બે પ્રકારની છે, સંકલ્પો વિકલ્પો થાય છે તે મનની સ્થૂળ વૃત્તિઓ છે, તે નાના પ્રકારની આદૃતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. વારંવાર ઉત્પન્ન થતી આદૃતિઓ તેનો સંસ્કાર અદર નાખે છે. તેમાં સમદ્રોણી લાગણીઓ ખીમરૂપ થઇ સત્તા જન્મ થાય છે, તેમાંથી જન્મ મરણનાં અનિવાર્ય ફળો ઉત્પન્ન થાય છે.

આસેત્યાસ ચાહે છે તે મનની સુદૃઢવૃત્તિઓ છે, આ વૃત્તિઓને લઇને આત્માપ્રદેશમાં હસનચલન રૂપ ચેષ્ટા થાય છે. જીવમાં હર્ષ મદહ્યુ યોગ્યતા જ્યાં સુધી રહેલી છે ત્યાં સુધી આ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતી નથી. આ અપેક્ષાને લઇને આત્માની વૃત્તિઓ પણ કહેવામાં આવે છે. હર્ષ મદહ્યુ યોગ્યતા દૂર થતાં, ઇતર પદાર્થ ની માદક આ વૃત્તિઓ પણ બંધ થાય છે આ બધું બતાવી છેવટે એ સલામત્ય કરવામાં આવી છે કે ડાળાં, પાંખડાં ને છેલ્લાનું મુકી દઇ મૂળને જ છેલ્લે કે, જેથી ડાળાં પાંખડાં ઉત્પન્નજ ન થાય, કર્મમદહ્યુ યોગ્યતાનો નાશ કરવો તે મૂળનો નાશ કરવા બરોબર છે. તે સિવાય એકલી વૃત્તિઓને બંધ કરવી તે ડાળાં પાંખડાં છેલ્લા જેવું છે;

અન્ય દર્શનમાં સંપ્રગાત સમાધિ અને અસંપ્રગાત સમાધિ એવા બેદા સમાધિના કહેલા છે, તેનો સમાવેશ વૃત્તિસંહય યોગમાં થાય છે. તેમજ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અદ્વંકાર એવા બેદા જે બુદ્ધા

જુદા કદખ્યા છે, તે સર્વે મનની જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે, એટલે મનમાંજ તેનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રમાણે ઉપયોગી બાબતોનો સમાવેશ આ શાન્તિના માર્ગ માં કરવામાં આવ્યો છે. સાધકોએ પ્રથમ વિચારબળને કેળવવું, કટિા જેમ કાંટાને કાઢે છે તેમ એક વિચાર અનેક વિચારોનો નાશ કરે છે, છેવટે બંને વિરામ પામે છે, વિચારજ વર્તનરૂપ બની વિચાર વિરમી જઈ આત્મા પરમશાન્તિમાં વિશ્રાંતિ લે છે.

આ મંથનો વિષય ગદન છે. બનાવેલી ભૂમિકા સુધીનો મારો અનુભવ નથી, એટલે તેમાં મહાન પ્રભુની દૃષ્ટિએ ન્યુનાધિક લખાવાનો સંભવ છે, આ મહાનપ્રભુ! તું મને તે માટે ક્ષમા કરજે. મારી ખૂલો સુધારજે, તારાં વચનો દુનિયામાં વધારે ફેલાય તે માટે મેં તો આ આત્માઓની સેવા કરી છે. મારા આત્મમંદુઓ અને બહેનોના રૂપમાં રહેલ આત્માઓ, આ પુસ્તકથી તને ઓળખતાં શીખે, તારી આજ્ઞા માન્ય કરે, અને છેવટે તને તારા સ્વરૂપમાં આવીને મળે-એજ મારી પ્રબળ ઇચ્છા છે આ પરમ દયાળુ દેવ! તું મને ભૂલી ન જઈશ. છેવટની ભૂમિકા સુધી મદદગાર થજે, અને છેવટે તારા સ્વરૂપમાં મારી વિશ્રાંતિ કરજે. આટલીજ ઇચ્છા કરી હવે વિરામ પામું છું. આ મંથ પેથાપુરમાં સંવત ૧૯૭૬ ના વર્ષે ચોમાસામાં લખ્યો છે.

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૮ માગશર શુદ્ધ ૫.

મુ. દેહગામ-૫. કેશરવિજય ગણિ.જી

ત્રીજી આવૃત્તિ સંબંધે બે બોલ.

શાંતિના માર્ગની આ ત્રીજી આવૃત્તિ છે. દર વર્ષે તેની એક એક આવૃત્તિ નીકળતી રહી છે તેજ આ પુસ્તકની ઉપયોગીતા અને લોકપ્રિયતા સ્પષ્ટ છે. આ પુસ્તક સિદ્ધાંતના રહસ્યોથી ભરપૂર હોવા સાથે કર્તાવ્ય માર્ગના પગથીઆંવાળા નિસરણી જેવું છે. કળાકાળના અધિકારમાં દિપકની ગરજ સારે તેમ છે. દરેક વાંચનારે વાંચીને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો.

ત્રીજી આવૃત્તિનાં સાત હજાર પુસ્તકો છપાવવામાં આવ્યાં છે. જેઓ તરફથી તે છપાવવામાં આવ્યા છે તેમનાં મુબારક નામો નીચે મુજબ છે.

- ૨૨૫૦ પુસ્તકો ગોડીજી મહારાજના દેરાસરજીની પેઢીના યાત્રાળુ ખાતાની ઉપજમાંથી. મુંબઈ.
- ૨૦૦૦ ઝવેરી પાણુભાઈ કલ્યાણચંદના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ બહેન હીરા કુંવર ભગવાનજી તરફથી મુંબઈ.
- ૫૦૦ પારેખ અમથાલાલ હંમખરામ તરફથી પેથાપુર.
- ૫૦૦ કોહારી મોતીલાલ ગોવનજીના સ્મરણાર્થે તેમના બાઈ વીરચંદ ગોવનજી તરફથી વલસાડ.
- ૫૦૦ શા. રામદાસ નાનચંદ વલસાડ-ભાગડાવાળા હસ્તે તેમના પુત્ર વીરચંદભાઈ

૪૦૦ શા. લક્ષ્મીભાઈ પાનચંદ વચ્ચનાવાળાના સ્મરણાર્થે જાપા-
વનાર રાયચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૩૦૦ શા. રાયચંદ કૃષ્ણજીની વિવેચ મહાદેવ અમીના સ્મરણાર્થે
જાપાવનાર રાયચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૩૦૦ શા. નાનચંદ કૃષ્ણજીની વિવેચ મહાદેવ અમીના સ્મરણાર્થે
જાપાવનાર શા. રાયચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૧૨૫ કોહારી ઝવેરચંદ દલીયંદના સ્મરણાર્થે દસ્તે નાનચંદ

૧૨૫ કોહારી ઝવેરચંદ દલીયંદના સ્મરણાર્થે જાપા અમીના
સ્મરણાર્થે હસ્તે તેમના પુત્ર જીવન નાનચંદ

આ સાર્વજનિક ઉપયોગી પુસ્તકો અને આરુણિકો નીક-
ળવા સંભવ હોવાથી વારંવાર પુસ્તકો જાપાવ મદદ માંગવી ન
પડે તે માટે જે સદ્ગૃહસ્થો તરફથી આ પુસ્તક જાપાવે છે, તેમાંથી
તેમને અમુક ખૂદો આપતાં તથા અમુક માંગીએ, લાભકેરી
દિગેરે થોડા સ્થળે ભેટ આપવા ઉપરાંત જે પુસ્તકો
કીમતથી વેચવામા આવશે તેની આવકમાંથી ફરીને
વવામાં આવશે.

આ ખૂદનો વધારે ફેલાવો કરવા માટે જાપાવનારો
જે મદદ આપી છે તે અનુકરણ કરવા તેમજ

મરહુમ શેઠ બાલુભાઈ કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદનું
કુટુંબ જીવન ચરિત્ર.

આ પુસ્તકની બે હજાર નકલ મરહુમ શેઠ બાલુભાઈ
કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદ સુરતવાલાના સુપ્રસિદ્ધ હીરાકુંવર તરફ
થી રૂ. ૬૦૦૭ અઢે રૂપીઆ છસોની દ્રવ્ય સહાય આપી
છપાવી છે.

શેઠ બાલુભાઈનો જન્મ સુરતની દશા શ્રીમાળી રાતિ
માં શેઠ કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદને ત્યાં સંવત ૧૯૨૮ના વૈશાખ
વદ ૦)) ને વાર સોમના રોજ થયે હતો. તેમણે પોતાની
છંદગીની શરૂઆતમાં મોતીના દલાલ તરીકેનો ધંધો શરૂ
કરી પોતાની બાતી મહેનત અને પ્રમાણીકતાથી આરંભોના
મોતીના દલાલ તરીકે સારી પ્રખ્યાતી મેળવી હતી. અને
પોતાની હયાતી દરમિયાન ધાર્મિક કાર્યોમાં અતિશય લાગણી
રાખી દ્રવ્યનો સારો વ્યય કરતા હતા. તેમાં સર્વથી વિશેષ
નોંધ લેવા યોગ્ય કાર્યમાં પોતાની હયાતિ દરમિયાન રૂ.
૧૧૫૦૦૭ અઢે રૂ. અગીઆર હજાર પાંચસોની સારી રકમ
શ્રી ગોહીજીના મહારાજના દેરાસરના ઉપાયશ્રવમાં સંવતસરી
ના પ્રતિક્રમણ કરનાર સ્વામી ભાઈએને માટે પારણાં કરાવવા
ને માટે આપી ગયા છે. તેમનું અવસાન સંવત ૧૯૭૮ના
પોષ શુદ્ધ પુનમ ને વાર શુક્રના રોજ શહેર સુંબઈમાં શુભ
ધૂમધામથી થયેલું હતું. તેમના આત્માને શાંતિ મળે એજ પ્રાર્થના

मरहूम. हेर श्री बालुभाई कल्याणचंद मरुपचंद

जन्म मंग
वदी

शाख

स्वर्गवास संवत् १९११

पौष मासी २२

મરહુમ શેઠ બાલુભાઈ કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદનું
 હુંકે જીવન ચારિત્ર.

આ પુસ્તકની બે હજાર નકલ મરહુમ શેઠ બાલુભાઈ
 કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદ સુરતવાસના સુગતિ હીરાકુંવર તરફ
 રૂ. ૬૦૦૭ અંકે રૂપીઆ છસોની દ્રવ્ય સહાય આપી
 છપાવી છે.

શેઠ બાલુભાઈનો જન્મ સુરતની દશા શ્રીમાળી જ્ઞાતિ
 નાં શેઠ કલ્યાણચંદ સ્વરૂપચંદને ત્યાં સંવત ૧૬૨૮ના વૈશાખ
 વદ ૦)) ને વાર સોમના રોજ થયે હતો. તેમણે પોતાની
 છઠ્ઠીની શરૂઆતમાં મોતીના દલાલ તરીકેનો ધંધો શરૂ
 કરી પોતાની જાતી મહેનત અને પ્રમાણીકતાથી આરંભેના
 મોતીના દલાલ તરીકે સારી પ્રખ્યાતી મેળવી હતી. અને
 પોતાની હયાતી દરમિયાન ધાર્મિક કાર્યોમાં અતિશય લાગણી
 રાખી દ્રવ્યનો સારો વ્યય કરતા હતા. તેમાં સર્વથી વિશેષ
 નોંધ લેવા યોગ્ય કાર્યમાં પોતાની હયાતિ દરમિયાન રૂ.
 ૧૧૫૦૦ અંકે રૂ. અગીઆર હજાર પાંચસોની સારી રકમ
 શ્રી ગોડીશના મહારાજના દેરાસરના ઉપાયશ્રવમાં સંવત્સરી
 ના પ્રતિક્રમણ કરનાર સ્વામી ભાઈએને માટે પારણાં કરાવવા
 ને માટે આપી ગયા છે. તેમનું અવસાન સંવત ૧૬૭૮ના
 પોષ શુદ્ધ પુનમ ને વાર શુક્રના રોજ શહેર મુંગઈમાં શુભ
 ધ્યાન થએલું હતું. તેમના આત્માને શાંતિ મળે એજ પ્રાર્થના

શાન્તિનો માર્ગ.

અધ્યયન ૧ લું.

જીવ પુદ્ગલ સંબંધ.

આત્મા તદન્યસંયોગાત્સંસારી, તદ્વિયોગતઃ
સ એવ મુક્ત, एतौ च तत्स्वाभाव्यात्तयोस्तथा. ॥૧॥

આત્મા એટલે જીવ, અને તે જીવથી અન્ય તે કર્મ. આત્મા તે કર્મની સાથેના સંબંધથી સંસારી કહેવાય છે; અને જીવ અન્ય જે કર્મ તેના વિયોગથી તેજ સંસારી આત્મ મુક્ત થાય છે. આ સંસાર અને મોક્ષ તે, સંસારના હેતુઓ અને હેતુઓના સ્વભાવથી થાય છે. એટલે આત્મા, અન્ય જે કર્મ તેના સંયોગથી સંસારી થાય છે, અન્યના વિયોગથી તે મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે મુક્ત જીવોનું લક્ષણ છે.

અન્ય જે કર્મ તે ક્રિયારૂપ હોવાથી ક્રિયાની રીતે કર્મથી ગણ પડેલો હોવા નોંધવો, જે

શાન્તિનો માર્ગ

અધ્યયન ૧ લું.

૭૫ પુદ્ગલ સંબંધ.

આત્મા તદન્યસંયોગાત્સંસારી, તદ્વિયોગતઃ

સ एव मुक्त, एतौ च तत्स्यामन्यात्तयोस्तथा. ॥૧॥

આત્મા એટલે ૭૫, અને તે ૭૫થી અન્ય તે કર્મ. આત્મા તે કર્મની સાથેના સંબંધથી સંસારી કહેવાય છે; અને તેથી અન્ય જે કર્મ તેના વિયોગથી તેજ સંસારી આત્મ મુક્ત કહેવાય છે. આ સંસાર અને મોક્ષ તે, સંસારના હેતુઓ અને મોક્ષના હેતુઓના સ્વભાવથી થાય છે. એટલે આત્મા, આત્માથી અન્ય જે કર્મ તેના સંયોગથી સંસારી થાય છે, અને તે અન્યના વિયોગથી તે મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારી અને મુક્ત ૭૫નું લક્ષણ છે.

૭૫થી અન્ય જે કર્મ તે ક્રિયાકર્તા હોવાથી કર્તાની અપેક્ષા રાખે છે. આ કર્તા કર્મથી ગણ્ય કહેવાય હોવા બદલે. તે

જન્મે સાથે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનીએ તો તેમનો કાર્ય કારણ ભાવ ઘટેજ નહિ. હવે આમ આત્મા પહેલો અને પછી કર્મ લાગ્યા, એમ માનતાં શંકા એ થવાની કે સ્વરૂપે સ્થિત એવા શુદ્ધ જીવને પ્રથમ કર્મનો સંયોગ શા કારણથી થયો કે જેથી તેને સંસારીત્વ પ્રાપ્ત થયું ?

ઉત્તર—જીવમાં યોગ્યતા, એટલે કર્મનો સંયોગ થાય એવી અનુકુલ પરિણતિ રહેલી છે એમ માનવું જોઈએ. તેના વિના જીવનો અને કર્મનો સંયોગ નજર જાને.

આ યોગ્યતા જીવનું સ્વભાવભૂત તત્ત્વ છે. આ યોગ્યતા ઉપાધિરૂપ નથી. તેનો સંયોગ અનાદિ છે, તેમ જીવ તથા કર્મ પુદ્ગલનો સંયોગ પણ અનાદિ છે. અનાદિ ન માનીએ તો બંધ પણ અદિવાળો માનવો પડશે, અને તેમ માનતાં પૂર્ણ જ્ઞાનીઓને પણ ફરી બંધન થવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે જીવમાં કર્મ અહણ કરવાની યોગ્યતા અને બંધ એ જન્મે પ્રથમ અનાદિ માનવાં જોઈએ. આ અનાદિપણ એવી રીતે છે કે, જેમ ભૂતકાળ પ્રતિક્ષણે અપર અપર રૂપે છતાં પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, તેમ જીવપ્રદેશ અને પુદ્ગલનો સંયોગ પ્રતિક્ષણે થાય છે છતાં પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. આમ જીવને કર્મનો સંયોગ અને વિયોગ માનીને સંસારી તથા મુક્ત એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે (મૂળ દ્રવ્યના અભિપ્રાયે) નિત્ય.

અને પર્યાયાર્થિકનયે (પચાય-પરિણમન-ઉપયોગના અભિપ્રાયે) અનિત્ય છે. એકાંતે એક સ્વરૂપે રહેનાર નિત્ય કે એકાંતે સર્વથા નાશ પામનાર અનિત્ય નથી. તેને લઈને કર્મ અને પુરુષાર્થ એ પણ સિદ્ધ થાય છે. એ જાનને પોતપોતાના સ્થાનમાં સમાન બળવાળાં છે.

કાર્ય માત્ર જીવ અને પુદ્ગલના યોગથીજ થાય છે એ નિશ્ચય છે. જીવ અને પુદ્ગલના યોગ વિના કાર્ય માત્રનું અન્ય કારણ નથી. મૃતિકા (માટી) જેમ ઘટનું પરિણામી કારણ છે, અને ચક્ર, દંડ, કુંભાર આદિ સહકારી નિમિત્ત કારણો છે, તેમ સ્વભાવ, કાળ, નિયતિ આદિ સહકારી કારણો છે,

એજ દૃષ્ટાંતે, આત્માને પુદ્ગલનો યોગ એ નિમિત્ત કારણ છે, અને પુદ્ગલોને આત્માનો યોગ એ પણ નિમિત્ત કારણ છે, નિમિત્તના અભાવે જાનને પોતપોતાના સ્વભાવમાં સ્વસ્વરૂપે પારણુમી રહે છે. નિમિત્ત યોગે પર્યાય રૂપે પરિણુમીને વિવિધતા ધારણ કરે છે.

આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતારૂપ સહજ મળે છે. જીવ અનાદિ છે. તેમ કર્મ પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. જો આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતા ન હોય તો તેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ (તેમાં વૃદ્ધિ હાનિ ઇત્યાદિ) વ્યવહારનો અસંભવ થવો જોઈએ. આત્મા અનાદિ છે તેમ

કર્મ સંબંધ યોગ્યતા પણ અવશ્ય અનાદિ માનવી લેઈએ એમ બંધ પણ પ્રવાહુ રૂપે અનાદિ સિદ્ધ થાય છે.

આ યોગ્યતા આત્મામાં ન માનીએ તો અતિપ્રસંગ દોષ આવશે જેમકે આ કર્મસંબંધની યોગ્યતા વિનાના મુક્ત આત્માઓ છે તે યોગ્યતારહિત છતાં પણ ફરીને બંધનમાં પડશે; કારણ કે ઉપરની માન્યતા પ્રમાણે કર્મબંધ, યોગ્યતાની અપેક્ષાવિના પણ પોતાની મેળેજ લાગુ પડે છે. ભાવાર્થ એ છે કે યોગ્યતા ન માનીએ તો જે કારણથી અમુકતને બંધ થાય છે, તેજ કારણથી મુક્તને પણ બંધ માનવામાં બાધ રહેતો નથી. કર્મસંબંધ ધવાની યોગ્યતાને આદિ, અને સ્વભાવસિદ્ધ માનવી લેઈએ યોગ્યતાને બંધનના કારણમાં અનાદિ માનતાં તે યોગ્યતાનું અમુક નિમિત્ત યોગે-કર્મીપણું ધવાનો સંભવ સુક્તિપૂર્વક સંભવિત થશે, અર્થાત્-જેમ યોગ્યતા ન્યૂન તેમ ભાવવિશુદ્ધિ અધિક, અને જેમ ભાવવિશુદ્ધિની અધિકતા તેમ યોગ્યતાની ન્યૂનતા આ નિયમ પણ સંભવશે, અને તેથી મુક્તિ પર્યાંતની વ્યવસ્થા પણ બરાબર થશે.

તીવ્ર મળને લીધે શ્રવને ભવમાં આનંદ યા આસક્તિ થાય છે. સાધનોથી આ મળ દૂર થઈ શકે છે. શુદ્ધ અતુષ્ટાનવાળાં સાધન, ઇદ્રિય, કપાયનો વિજય, ઉચ્ચ ઉચ્ચ

સ્થિતમાં માનનું પરિણમન, બંધમોક્ષાદિનો વિચાર અને પરમ શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ તે આ યોગ્યતારૂપ ત્રીજા મળને દ્વર કરવાનાં સાધનો છે.

પુદ્ગલોમાં પરિણામીપણું.

જેમ આત્માને પરિણામી માનવો પડે છે, તેમ પુદ્ગલોને પણ પરિણામી માન્યા વિના ચાલશે નહિ, પુદ્ગલોને અપરિણામી (એકજ સ્વરૂપે સ્થિત) માનવાથી તેના કાર્યમાં વિવિધતા આવશે નહિ, અને તેની વિવિધતાથી ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનાદિની તારતમ્યતાવાળી દશા જે શુદ્ધમાં થવાની છે તે પણ થશે નહિ, અને તેમ થતાં શુદ્ધ માત્ર સમાનજ થઇ રહેશે; વિષમતા રહેવાનીજ નહિ. એમ થવાનું કારણ એજ કે, મૂળ પુદ્ગલમાં વિવિધતા નથી તો પછી તેના કાર્યમાં તે નજ આવે. માટે પરિણમન ધર્મવાળાં પુદ્ગલોને માનવાથી એટલે દ્રવ્યાર્થિક અને પચાધાર્થિક નયે નિત્ય અને અનિત્ય રૂપ પુદ્ગલોને માનવાથી વિવિધતા સિદ્ધ થશે, અને શુદ્ધને પણ જ્ઞાનાવરણાદિ સ્થિતિની પરંપરા પણ સંભવશે.

બીજી રીતે વિચાર કરતાં પુદ્ગલોમાં પરિણામીપણું માનતાં આત્મપરિણામનું વિવિધપણું સિદ્ધ થશે અને તેથી પુદ્ગલના યોગે જ્ઞાનાવરણાદિ ભોગ્ય પરિણામને અનુસંબનારો આત્મા, જે વારંવાર જન્મ થતાં ઉત્તમ

અધમ, મધ્યમ સ્થિતિ પ્રાપ્તિ, યુક્તિપૂર્વક સંભવશે. વળી આ બંધસ્વભાવની યોગ્યતાની ન્યૂનતા થતાં પરમ શાન્તિ થવાની પુજ્યલોભાં આ પરિણામિત્વ ન માન્યું હોત તો તેમ ન થાત, આથી એ નિશ્ચય થયો કે સ્વભાવસિદ્ધ આ અનાદિમજા-કર્મ સંબંધ યોગ્યતા-તેજ વિચિત્રતાનું કારણ છે; તેના વિના અન્ય કારણ કોઈ ઈશ્વરાદિ આ વિવિધતાનો હેતુ હોય તે વાત ઘટતી નથી. આ મજા નાના સ્વરૂપવાળો છે, તેથીજ વિચિત્રતા ઘટે છે. સામાન્ય સ્વરૂપે તે અભિન્ન-પણે છે છતાં કાજ, સ્વભાવ, નિયાતે, પૂર્વકર્મ; અને પુરુષાર્થ આ પાંચ કાર્ય માત્રનાં સાધારણ કારણ રૂપ છે. તેના નિમિત્તથી અભિન્ન જેવો તે મલ પણુ ભિન્નતાને પામે છે. જીવથી અલગ થઈ શકે છે.

વ્યહવારમાં કાર્યનો નિર્વાહ સ્વરૂપ (મૂળ-ઉપાદાન કારણ) અને તેનાથી ભિન્ન નિમિત્ત કારણ (પુજ્યલાદિ) એવા બે હેતુથીજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ઘટનું ઉપાદાન કારણ માટી, તેમાં માટીપણુને અવિશેષ રૂપે કારણનો અલેદ માનતાં જેટલા માટીના ઘડા, તેટલા સર્વે (સર્વ) માં એકાકારતા થવી જોઈએ તે થતી નથી. તેમજ એકલા બાહ્ય નિમિત્તને જ કારણ રૂપે માનીએ તો, પરિણામી કારણ રૂપ માટીના અભાવે ઘડાની ઉત્પત્તિ થશેજ નહિ. માટે સ્વરૂપરૂપ (મૂળ-વ્ય) માટી અને તે સિવાય બાહ્ય નિમિત્ત એ બન્ને

કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કારણ માનવાં જોઈએ. આ ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપ છે. આ નિર્ણયથી બેના સંબંધવાળો વિષય જે સાંસિદ્ધિક મળ તેનો, આત્માથી વિયોગ થતાં મોક્ષ થાય, અને તેના સંયોગથી ભવનું વિચિત્રપાલું બને. એ બધું ચથાર્થ સંભવી શકે છે.

આત્મામાં પરિણામિપાલું અને સાંસિદ્ધિક મળ માનવાથી પુરુષાર્થનો અવકાશ રહે છે.

અધ્યયન ૨ જી.

દૈવ અને પુરુષાર્થ.

દૈવ અને પુરુષાકાર જેને લોકો પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ કહે છે, તે દૈવ અને પુરુષાકાર તુલ્ય બળવાળાં છે, એ નિશ્ચય છે. આત્મા અને પુરુષાકારમાં પરિણમન ધર્મનો સ્વિકાર કર્યા પછી આ બે વિના વ્યવસ્થા ઘટતી નથી. દૈવ એટલે શુભાશુભ કર્મ, અને પુરુષાકાર એટલે જીવનો સ્વવ્યાપાર, એમ બન્નેનો અર્થ છે. એ બન્ને પરસ્પર આશ્રયી છે એમ વ્યવહારનયાનુસાર કહેવાય છે.

વ્યવહારનયથી ઉત્પટ્ટો નિર્વચનય છે. નિર્વચનયાનુસાર તો દૈવ અને પુરુષાર્થ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિમાં પોતે કારણ છે, વ્યવહારનયાનુસાર તે બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ વૃત્તિવાળા છે.

દૈવ અને પુરુષાર્થ કેવી રીતે પરસ્પર આશ્રયી છે તે હવે જોવાનું છે. એકલા કર્મથી કર્મનો નાશ કરવાનું બને તેમ નથી. જીવના વ્યાપાર રૂપ તેમાં પુરુષાર્થ જોઈએ. એટલે કર્તા જે પુરુષાર્થ અને કર્મ જે પ્રારબ્ધ તે બન્નેને પરસ્પર સાપેક્ષતાવાળો સંબંધ છે, અર્થાત્ અન્યોન્મન્યમાં બાધ્ય બાધક ભાવે રહેલો છે.

સુખદુઃખાદિ વિચિત્ર ભાવમાત્રનું કારણ તે કર્મ છે. એ કર્મ તેજ બાધ્ય છે, અને પુરુષાર્થ બાધક છે. જેમ લાકડામાં પ્રતિમાથી થઈ શકે તેવી યોગ્યતા રહેલી છે, પણ જ્યારે તેની પ્રતિમા થઈ, ત્યારે પ્રતિમા પેલી યોગ્યતાની બાધક થઈ, અને યોગ્યતા બાધ્ય થઈ. આ દ્રષ્ટાંતે જે વિચિત્રફલ પેદા કરવાની યોગ્યતાવાળું કર્મ છે, તે લાકડામાં પ્રતિમાની યોગ્યતા જેવું છે. પુરુષાર્થ તેમાં બગીને જ્યારે તેનું પ્રતિમારૂપ પરિણામ નિપજતવે છે, ત્યારે કર્મનો બાધ થઈ પુરુષાર્થ બાધક થાય છે. આ પ્રમાણે કર્મ તથા પુરુષાર્થનો બાધ્ય બાધક ભાવ થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે એકલા કર્મથીજ અથવા એકલા દૈવથીજ પુરુષાર્થ થતા કાર્યનું નિષ્પન્ન થવું અશક્ય છે જો એકનું

કર્મજન પુરુષાર્થથી સાધ્ય કાર્યની પણ નિષ્પત્તિ કરી શકતું હોય, તો દાનોદિમાં ભાવભાવના ભેદ કરીનેજ જે ફલનો ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે તે સિદ્ધ થાય નહિ. માટે કર્મથી પુરુષાર્થ, અને પુરુષાર્થથી કર્મ, બંને અન્યોન્ય આશ્રિત છે. એકની પ્રબળતા વળતે બીજીની ગૌણતા, અને બીજીની પ્રબળતા વળતે પહેલાની ગૌણતા થાય છે.

હવે છેલ્લા પુદ્ગલ પ્રસાર્તન કાળ જેટલો વખત મોક્ષ થવામાં બાકી હોય છે, ત્યારે પુરુષાર્થથી દૈવનો બાધ થાય છે. ક્ષણિક વિપરિત પણ થાય છે, પણ તે કાર્મિક પ્રસંગેજ

આ પ્રકારે દૈવ અને પુરુષાર્થનું ઉભય પ્રકારે વ્યવહાર ન્યાયનુસાર તુલ્યત્વ અને પરસ્પરાશ્રયત્વ સિદ્ધ થયું. નિશ્ચય નયના અપેક્ષાએ તો તે પ્રત્યેક (દૈવ અને પુરુષાર્થ) ચોત-પોતનું કાર્ય કરવાના સમયે પ્રધાન રૂપેજ છે. વ્યવહાર નયમાં તેમ નથી. તેમાં તો બંનેની (પુરુષાર્થ અને દૈવની) પરસ્પર સાપેક્ષતાજ છે. ચરમાવર્તને વિષે કર્મથી પણ પુરુષાર્થથી ભેદાય છે. તે વખતે કર્મનો અત્યંત બાધ થઈ પુરુષાર્થ સર્વોપરિ વર્તે છે. તે વખતે પવૃત્તિ માત્ર શુદ્ધ થાય છે. કિલ્લટ કર્મનો ક્ષય થવાથી સત્પવૃત્તિનું બાધક કાંઈ રહેતું નથી. ભાવે ભાવનો પ્રેરક છે. એટલે જે વેરાચાંદિ ઉપત્ત થયેલા હોય છે, તે અન્ય શુભ ભાવને

પ્રેરે છે. તે તેનાથી આગળના અન્ય શુભ ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ ઉત્તરોત્તર શુભોદય થતો રહે છે. તે પ્રસંગે ઉપદેશ તો માત્ર એક નિમિત્ત બેવો છે.

પુરુષાર્થનો અભ્યાસ એ છે કે એની પુનઃ પુનઃ ભાવના કરવી. ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી, પોતાના સાધ્યની ઉપરજ તેમને સ્થીર કરીને, તેની સ્થીતિની નિત્ય અભિવૃદ્ધિ થાય તેમ કરવું. આ આંતર પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થનો ચૌવનકાળ છેલ્લા આવર્તમાંજ છે. તે વખતનો પુરુષાર્થ સફળ અને સરળ બને છે.

અધ્યયન ૩ જી.

—૧૭૭.૬૬૬—

તત્ત્વજ્ઞાન આત્મ તત્ત્વ.

આત્મજ્ઞાન મોક્ષ આપનાર છે, માટે દરેક જીવોએ આત્મજ્ઞાનને માટે, નિરંતર પ્રયત્ન કરવો. આત્માને પૂર્ણ રીતે જાણ્યા પછી બીજું જાણવાનું બાકી કંઈ રહેતું નથી. આત્માને ન જાણ્યો હોય તો તે સિવાયનું સર્વ જ્ઞાન નિરર્થક છે. નવ તત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ આત્માના નિર્ણયને માટે છે. અજીવાદિ આત્માના પ્રતિપક્ષી તત્ત્વો છે, માટે તે પણ અવસ્થ જાણવા જોઈએ. અધિકારનું જ્ઞાન થવાથી તેના વિરોધિ

તત્ત્વરૂપ પ્રકાશનું જ્ઞાન વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સંમંજાય છે. કર્મની ક્ષયોપશમથી થતી નિર્મળતા વંડે, અથવા જ્ઞાની ગુરૂની કૃપા સંહિપદેશ-વડે આત્માનું જ્ઞાન ઘણું પ્રયત્નશીલ જીવોમાંથી થોડાજ જીવો સમજી શકે છે. અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયવડે એકતા અને અનેકતા પૂર્વક આત્મજ્ઞાને સમજવાથી તે કલ્યાણકારી થાય છે. (આત્મદ્રવ્યમાં ગુણ અને પર્યાયોનો સમાવેશ કરી આત્મામાં તેનો અભેદ અનુભવવો તે એકતા જ્ઞાન કહેવાય છે, અને આત્માના વિવિધ ગુણો તથા પર્યાયોને જુદા જુદા સમજીને અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે. અથવા જાતિની અપેક્ષાએ અનંત જીવોને સમાવેશ આત્મ-તત્ત્વનાં કરવો તે એકતાજ્ઞાન, અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ દરેક જીવોને જુદા જુદા અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે.)

આત્માના એકત્વનું જ્ઞાન.

જ્ઞાન દર્શન, અને ચારિત્ર લક્ષણવાળો, સ્વભાવમાં રહેલો આત્મા એક કહેવાય છે. જેમ રત્નની પ્રભા, રત્નની નિર્મળતા, અને રત્નની શક્તિ એ રત્નથી ભિન્ન નથી, તેમ આત્માથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર લક્ષણો કાંઈ જુદાં નથી. વ્યવહારનય, આત્મા અને તેનાં લક્ષણો આમ પાંચે વિભક્તિનાં શબ્દ પ્રયોગવડે ભિન્ન માને છે; પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનય તેમ જુદાં માનતો નથી. તે નિશ્ચયનય આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતથી સમજાવ-

અવે છે કે, 'ઘટનું રૂપ' આ ઠેકાણે ઘટો અને તેનું રૂપ એ તાત્ત્વિક રીતે કોઈ પણ વખત જુદું, છેજ નહિ, જુદું ક્ષણ ધારે તો કિતો ઘટો નહિ રહે અને કિતો રૂપ નહિ રહે, મંતસબ કે બન્નેમાંથી એકનુંજ અસ્તિત્વ રહેશે. આ ઘટો અને રૂપનો ભેદ કેવળ વિકલ્પથીજ છે, તેમ આત્મા અને તેના શુદ્ધોનો ભેદ તાત્ત્વિક રીતે થતોજ નથી.

નિશ્ચય દ્રષ્ટિવડે આત્માનું જે સ્વાભાવિક નિર્મળ સ્વરૂપ અનુભવાય છે પ્રત્યક્ષ કરાય છે, તેજ સ્વરૂપને બ્યવહારનય ભેદબુદ્ધિદ્વારે અનુભવાવે છે કે આ આત્માના શુદ્ધો, અને આ શુદ્ધી આત્મા છે. પણ વસ્તુગતે અવલોકન કરતાં જણાય છે કે, જ્ઞાનાદિ શુદ્ધોનું સ્વરૂપ પોતાના આત્માથી જુદું છેજ નહિ. જો શુદ્ધ અને શુદ્ધીને જુદા માનીએ તો જ્ઞાનાદિ સંબંધ વિનાના મૃતદેહની માફક આત્મા જડ થઈ રહે, તેમજ જ્ઞાનાદિ પણ આત્મા વિના અચેતન થઈ રહે.

મહાસામાન્ય સંબંધનયની અપેક્ષાએ એકેન્દ્રિયાદિ સર્વ આત્માઓ એકજ છે. જેમ મનુષ્ય જાતિની અપેક્ષાએ સર્વ મનુષ્યો કહેવાય છે, તેમ જીવ જાતિની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે જ્યાં જીવ એક કહેવાય છે; અર્થાત્ નિશ્ચયનયની દ્રષ્ટિએ જીવત્ત્વ જાતિની અપેક્ષાએ એક આત્મા કહેવાય છે. કર્મે, કરેલો ભેદ, જેમકે જ્ઞાની અજ્ઞાની, સુખી દુઃખી, એ સર્વ આવરણ રૂપ છે, તાત્ત્વિક નથી, એમ નિશ્ચયનય કહે છે.

વ્યવહારનય કહે છે કે અનેક આત્માઓ છે એકેદ્રિય; એકેદ્રિય, ત્રણ દ્રિય, ચાર દ્રિય પાંચ દ્રિયવાળાં, તેમાં પણ સુક્ષ્મ, ખાદ્ય, પર્યાપ્ત, અપર્યાપ્ત, સંતી, અસંતી ઇત્યાદિ જીવોના લેણે જુદા, જુદા અનુભવાય છે. કોઈ જન્મે છે, કોઈ મરે છે, કોઈ ખાળ, કોઈ યુવા, કોઈ વૃદ્ધ હોય છે. ગતિ ભ્રમ, વેદ ઇત્યાદિ મર્યાદાઓ અનુભવાતી હોવાથી આત્માનું પૃથક્ વિવિધપણું છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે આ જીવોનું વિવિધપણું યુક્તિ-પૂર્વક ઘટમાન થતું નથી. કેમકે તમે જે એકેદ્રિ આદિ ભ્રમો, જન્મ મરણ, ખાળ, વૃદ્ધાદિ જીવોની વિવિધતા બતાવી તે તો સર્વ નામકર્માદિ કર્મોની પ્રકૃતિ છે. તે નામ-કર્મના સ્વભાવથીજ પુણ્યલોની વિવિધતા દેખાય છે. ગતિ, ભ્રમ એ સર્વ નામકર્મના પુણ્યલોનોજ ખેલ છે. પણ તેમાં આત્માના શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપને કાંઈ લેવા દેવાનું નથી. જન્મ થયો, મરણ, અજ્ઞાની, સુખી દુઃખી તે સર્વ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનોજ વિકાર છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મને લઈ અજ્ઞાની બને છે. વેદનીય કર્મને લઈને દુઃખી કે સુખી થાય છે. આયુષ્ય કર્મને લઈ, અન્યગતિમાં જાય છે. મોહનીય કર્મને લઈ, કામી, ક્રોધી, લોભી, અભિમાની બને છે. આમ આ સર્વ પુણ્યલોનોજ કરેલો વિકાર છે. કર્મનો કરેલો ભેદ તે અવિકારી આત્માને વિશે સંભવેજ નહિ. આ કર્મના કરેલા વિકારનું-વિપરીત સ્વભાવનું

આત્માના સ્વભાવ વિષે આરોપણ કરીનેજ વિશેષ જ્ઞાનથી બ્રહ્મ થયેલાઓ ભયંકર સંસારમાં જામણ કરે છે. આવા મનુષ્યો નિર્મળ સ્ફટિક સગને લાલ યુધ્યાદિની ઉપાધિ. વજ્રગાડીને જેમ સુદ્ધ સ્ફટિકને પણ લાલરૂપે બુઝે છે; તેમ નર, નારકાદિ કર્મના કરેલા ભેદનું આત્માને વિષે આરોપણ કરે છે. સ્ફટિકની ઉપાધિને જેમ અજ્ઞાની સ્વભાવભૂત માને છે તેમ કર્મ કૃત આ ઉપાધિને-નારકાદિ પર્વાધિને-સ્વભાવભૂત, સમજે છે.

“કર્મથી ઉપાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મ વિનાનંતે વ્યવહાર નથી. કર્મ જડરૂપ છે.” આ મહાનૂ પુરૂષોના પવિત્ર વચનને, આત્માને આ વિવિધ ઉપાધિવાળો માનનારાઓ લોપે છે; કેમકે આત્મા અને કર્મો એક સ્થળમાં સાથે રહે તોપણ આત્મા આત્મપણાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ શબ્દાદિ કર્મના શુભાસુકાળની જતો નથી. જેમ ધર્માસ્તિકાય, શુભ અને પુણ્યોના સ્પર્શ કરવા છતાં, એક દોષમાં સાથે રહેવા છતાં, કોઈપણ વચ્ચત સચેતન કે રૂપી થતો નથી, તેમ આત્મા કર્મજાણીઓની સાથે રહેવા છતાં પણ રૂપ, રસાદિપણે થતો નથી. જેમ તિમિર જ્વલતા નેત્રના રોગવાળો મનુષ્ય એક ચંદ્ર હોવા છતાં જો ચંદ્ર દેખે છે, તેમ વસ્તુના સત્ય સ્વરૂપને ન સમજનારા ઉમત્ત શુભો આત્માને અનેકરૂપે બુઝે છે. અર્થાત્ દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારકાદિ રૂપે બુઝે છે. દેવ, મનુષ્યાદિ શરીરો ધારણ કરવા છતાં પણ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ,

બધા શરીરોમાં તેનું તેજ અનુલવાય છે, તેમ સ્વરૂપનું સદૃશ-
પાણું બધા આત્માઓમાં અવિરૂદ્ધપણે એકનું એકજ અનુલવાય
છે. એટલે અનેક દેહો ધારણ કરવા છતાં આત્માના શુદ્ધ
સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ તે સર્વમાં રહેલું છે. તેમજ અનંત જીવોમાં
પણ આત્મસ્વરૂપનું સરળાપણું એકજ પ્રકારનું અને એક
સ્વરૂપે રહેલું છે. નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક ઇત્યાદિ સદ્
અસદ્વાદનો વિસ્તાર કરનાર વ્યવહારનય છે, તે એટલી બધી
ભંગજાળ વિસ્તારે છે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ તેની અંદર ક્યાંય શુંગ-
જાઈ જાય છે પણ આ શુદ્ધનય તો સત્પુરૂષોનો સાચો મિત્ર
છે, કે જે બધા આત્માઓમાં એક રસ-એકતા દેખાડે છે, અને
બધી ભંગજાળ માત્રને તોડીને પુદ્ગલ ક્રમોને સોંપી દે છે,
કેમકે તે બધો વિકાર માત્ર તેમનોજ છે.

નિશ્ચયનયની સચોટ દિષ્ટ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરજ
રહે છે તેથી ઉત્પન્ન થઈને વિનાશ પામનાર-કાળક્રમે જુદા
પડનારા-દેવ, મનુષ્યાદિ પયયિની સાથે નિરંતર રહેવા
છતાં પણ આત્મ દ્રવ્ય પોતાના ચૈતન્યપણાની એકતાનો કોઈ
પણ વખતે ત્યાગ કરતું નથી. જેમ સોનું, કેયુર, કુંડલ, સુકુટ
કડાંઆદિમાં રહે છે, એક ઘાટ ભાંગી ખીજે બનાવે છે છતાં
તેનું તેજ સોનું સર્વમાં કાયમ રહે છે, નાશ પામતું નથી.
તેમજ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકાદિ અનેક જીવોમાં-પયા-
ઓમાં-ફરવા છતાં પણ આત્મા તેનો તેજ પોતાના નિર્ગુણ

નાદિસ્વરૂપે કાયમ રહે છે. આ સર્વ પદાર્થો ખરી રીતે કર્મ-
નાશ છે. આત્માના તે પદાર્થો નથી. કેમકે તે તો સર્વ સ્થળે
શુદ્ધ અને સાક્ષીરૂપેજ રહે છે. કર્મજ ક્રિયાના સ્વભાવવાળું
છે, ક્રિયા કરે જાય છે, આત્મા તો અમર સ્વભાવવાળો છે. દૃષ્ટા
સાક્ષી સ્વરૂપવાળો છે.

હવે પ્રશ્ન એ થશે કે, એકલા કર્મમાં પરમાણુઓ વડે
આ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? આ જન્મ, મૃતિ આદિ
સંસારની રચના કેવળ કર્મનાં પરમાણુઓના સ્વભાવથી પણ
ન થઈ શકે, તેમ કેવળ શુભના સ્વભાવથી પણ ન બની શકે.
શુભ કર્મ સિવાય ત્રીજી વસ્તુનો માનીજ નથી જોઈલો આ રચ-
નાનું કારણ શું સમજવું? ઉત્તર એ છે કે જેમ ભીંતના ઉપર
ખડી કે ચુના રૂપ ધોળા દ્રવ્યવડે કરાયેલું સ્વેતપણું દેખાય
છે તે ભીંત અને ખડી પ્રમુખ દ્રવ્યના સંયોગથી થયેલું છે.
ભીંત ચુનામાં પેડી નથી કે ચુનો ભીંતમાં પેઠા નથી. તે બન્ને
પોતાના સ્વરૂપમાં રહીને સંયોગ વડેજ જોણે છે, તેમ કર્મ
અને આત્માના સંયોગ વડે આ જન્માંદિ રૂપ સંસાર પ્રપંચ
રહેલો છે. આ સંયોગ સિવાય કેવળ જુદા કર્મમાં કે કેવળ
આત્મામાં આ પ્રપંચ નથી. જેમ સ્વપ્નામાં જોયેલા પદાર્થો
જાગૃત થતાં હોમાતા નથી, તેમ આ વ્યવહારનયવાળાને પ્રમાણુ
ગણાતો આ જન્માંદિ પ્રપંચ; નિશ્ચયનયવાળા, શુદ્ધ આત્માને
વેધે જોઈ શકતા નથી. અથાત્ નિશ્ચયનયમાં આ વ્યવહારનો

કરાયેલો પ્રપંચ અનુભવાતો નથી. જેમ મધ્યાન્હ વખતે મૃગતૃ-
 પ્ણામાં-પાણીના ઝાંઝવામાં-પાણીનો પ્રવાહ દેખાય તે, તાર્ત્વિક
 રીતે ત્યાં પાણી નથીજ તેમ આ જીવ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન
 થયેલી રચના, જીવ અને કર્મના યથાર્થ જ્ઞાનના આવરણને
 લીધેજ (અભાવેજ) દેખાય છે. આ સંયોગ વસ્તુરૂપ નથી. જેમ
 આકાશમાં ગંધર્વ નગરાદિનો આડંબર દેખાય છે, વાસ્તવિક
 રીતે ત્યાં નગરાદિ નથી, તેમ આ જીવ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન
 થતો સર્વ વિલાસ દેખાય છે, પણ તે આકૃતિઓ સર્વ જુદી
 છે, એ નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે. તે નિશ્ચયનય, અંશથી
 પણ, આત્માને બંધાયેલો કે રૂપી માનતો નથી. સ્થાનાંગ
 સૂત્રમાં “એગે આયા” એમ જે કહેલું છે, ત્યાં પણ તેનો
 આજ આશય માનેલો છે. ઉત્પાદ વ્યયનો ત્યાગ કરીને, મૂળ
 પૂર્ણ વસ્તુને માનનાર શુદ્ધનય, આત્માને બંધ મુક્તતાથી
 રહિત જ્યેષ્ઠિત સ્વરૂપ કહે છે.

વ્યવહારનય દેહની સાથે આત્માનું એકપણું માને છે.
 દેહવડે સુખદુઃખાદિ વેદના અનુભવાતિ હોવાથી, કોઈક અંશે
 કે અપેક્ષાએ આત્માને મૂર્તિમાન પણ તે માને છે. આ
 વાતનો નિશ્ચયનય ઇનકાર કરે છે, તે સહન પણ કરી શકતો
 નથી, અને કહે છે કે જેમ અગ્નિમાં એક અંશે પણ શીતળતા
 સંભવી શકતી નથી, તેમ અમૂર્ત આત્મા કોઈ અંશે પણ
 મૂર્તતા ધારણ નજ કરી શકે. જેમ અગ્નિમાં ઉપજીતા છે છતાં

અગ્નિના સંબંધથી ઘી ઉત્તું છે, એવો જમ મનુષ્યોને થાય છે, તેમ મૂર્તિમાન શરીરના સંબંધથી આત્મા મૂર્ત છે એ માનવું પણ જમવાનું જ છે. જે આત્માનો ધર્મ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આદૃતિ કે શબ્દવાળો નથી. તેને મૂર્તતાની આદૃતિ કેવી રીતે કહી શકાય ? અર્થાત્ નજ કહેવાય. જે આત્માનું રૂપ-કે આકાર દૃષ્ટિથી આવ નથી, વાણી જેને પોતાનો વિષય કરી શકત નથી, અને મન તો જેની પાસે જઈ શકતું નથી, જેના નિરાકાર સ્વરૂપનો અનુભવ કેવળ સ્વપ્રકાશ જ છે, આત્મસાન જ આત્માને પ્રકાશી શકે છે, અનુભવી શકે છે. તેને મૂર્ત કેવી રીતે કહેવો ? આત્મા સત્ચિત્ અને જ્ઞાનંદસ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ થી પણ સૂક્ષ્મ છે. પરથી પણ પર છે. તેને મૂર્તિપણું સ્પર્શ કરી શકે નહિ. સુખદુઃખના અનુભવ રૂપ વેદના કાંઈ આત્માને મૂર્તિ પણાના નિમિત્તરૂપ નથી. જે મૂર્તિ પદાર્થને જ વેદના થતી હોય તો મૂર્તિમાન પુદ્ગલોને તે વેદના થવી જોઈએ, તે થતી નથી. માટે વેદનાનું કારણ મૂર્તતા નથી. પણ ચેતનના અશુદ્ધ ઉપયોગને લઈને સુખદુઃખાદિનો અનુભવ થાય છે. મતલબ કે આત્માની અશુદ્ધ શક્તિને લઈને વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મા જેમ ઇદ્રિયોદ્ધારા પોતાની મેજે તે જ્ઞાને પરિણમે છે, તેજ પ્રકારે ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષય પ્રાપ્તિ અનુસારે સુખદુઃખાદિ અનુભવ રૂપ વેદનામાં પોતાની મેજે પરિણમે છે. કર્મના પરિપાક કાળને પામીને આજીવ સુખ-

દુઃખાદિ વેદનાના પરિણામ ભોગવે છે, માટે મૂર્ત્તિપણું એ નિમિત્ત માત્ર છે.

આજ વાતને સ્પષ્ટતાથી કહે છે કે પરિણમનની અ-
પેક્ષાએ ચેતના ત્રણ પ્રકારની છે. જ્ઞાન ચેતના ૧. કર્મ ચેતના
૨. કર્મક્ષણ ચેતના ૩. જે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વાભાવે આત્મા પરિણમે
છે તે જ્ઞાન ચેતના ૧. જે રાગદ્રેષાદિ કાર્યરૂપે પરિણમે છે તે
કર્મ ચેતના ૨. અને જે સુખ દુઃખાદિના અનુભવવારૂપે પરિ-
ણમે છે તે કર્મક્ષણ ચેતના. ૩. અહીં જે કર્મક્ષણના અનુભવ
રૂપે ઉપયોગનું પરિણમવું થાય છે. તે વેદના કહેવાય છે. પણ
તેથી આત્માને કોઈ અંશે મૂર્ત્તિપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી,
અને ચેતન્યનું અમૂર્ત્તિત્વપણું કોઈ પણ ઉલ્લંઘન કરી શકે તેમ
નથી. માટે મૂર્ત્તિમાન દેહની સાથે આત્માનું ઐક્યપણું કોઈ
પણ વખત ઘનતું નથી.

આજ રીતે આત્માની નજીકમાં રહેલા મન, વચન
અને શરીરાદિ પુદ્ગલોથી તેમજ આત્માથી દૂર રહેલા ધન,
ગૃહાદિની પણ ભિન્નતા સમજી લેવી.

(૨) અજીવતત્ત્વ.

પુદ્ગલોનો ધર્મ યા શુણ્ મૂર્ત્તિમાનતા છે, અને આ-
ત્માનો ધર્મ યા શુણ્ જ્ઞાન છે, માટેજ પુદ્ગલોથી આત્મદ્રવ્ય
ભિન્ન છે. ધર્માસ્તિકાયનો શુણ્ જીવ પુદ્ગલોને ગતિમાં મહાય

આપવાનો છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન રૂપ છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિન્ન છે. અધર્માસ્તિકાયનો ગુણે શુભ પુણ્યક્રમે સ્થિરતા આપવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાળો છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિન્ન છે. આકાશનો ગુણ શુભ પુણ્યક્રમે અવકાશ આપવાનો છે, આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશાસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિન્ન છે. કાળનો ગુણ વર્તના છે, નવાં જીવનાં કરવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાળ છે, માટે કાળદ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય લિન્ન છે. એમ મહાન્ પ્રભુ જીનેશ્વરે કહે છે. આ પ્રમાણે અજીવોથી આત્મા જુદો સિદ્ધ થાય છે.

વ્યવહાર કહે છે કે મોટા ભાઈ! તમારું કહેવું ઠીક છે, પણ કોઈક અપેક્ષાએ હું આત્માને અજીવપણું પણ માનું છું તે સાંભળો. કેવળ નિઃસ્વરૂપ ભૂત ઉપાધિરહિત જે શુદ્ધ ભાવપ્રાણ તે વિનાના આ સર્વ સંસારી જીવો અજીવ રૂપ છે. કારણ કે આવા શુદ્ધ જીવન વિનાના જીવો જીવ તરિકે કેમ મોની શકાય? ઈદ્રિયો બલ, શ્વાસોશ્વાસ, અને આયુષ્ય આ સર્વ દ્રવ્ય પ્રાણો છે, તે સર્વે પુણ્યક્રમે આશ્રયવાળા પચાંચ છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે મારા બહાલા નાના ભાઈ! તારી સમજણ ભૂલ ભરેલી છે. તેં જે દ્રવ્યપ્રાણો બતાવ્યા, તે તો આત્માથી લિન્ન છે; એટલુંજ નહિ, પણ અત્યંત મેન્ન છે; અને તેના વડે આત્માનું જીવન ટકે છે એમ

માને છેજ કોણ? આત્માના પ્રાણો તો જ્ઞાન, વીર્ય (અનંતશક્તિ) શાશ્વત આનંદ, અને શાશ્વતજીવન તેજ છે. તે ચારે ભાવપ્રાણો આ તારા દ્રવ્યપ્રાણમાં નથી. અને તે દ્રવ્યપ્રાણો એ આત્માનું જીવનજ નથી. પણ આ ભાવ પ્રાણ તેજ આત્માનું જીવન છે. આ અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય, અનંત આનંદ, અને શાશ્વત સ્થિતિ એ ચારે આત્માની સ્વભાવમૂળ શાશ્વતિ શક્તિ છે તેના વડેજ સદા આત્મા અમર કહેવાય છે. આ મારી શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ છે.

(૩-૪) પુન્ય પાપ તત્ત્વ.

પુન્યપાપથી આત્મા જુદો છે. આત્મા પુન્યનથી તેમજ પાપરૂપ પણ નથી. આ જન્મે પુણ્યો કે જે છે આત્મા ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. પુન્ય પાપ એ સારા કે નકારાત્મક શરીરના ઉપાદાન (મૂલ) કારણરૂપે અંગિકાર-કાર્યોનાં પુણ્યો છે. પુન્યકર્મ શુભકર્મોનાં પુણ્યો છે. પાપકર્મ તે અશુભકર્મોનાં પુણ્યો છે. નિશ્ચયનય કહે છે કે જે કર્મ પ્રવૃત્તિએને જન્મ, જન્મોત્તરમાં પાડે છે-નાખે છે-લઈ લેય છે, તેને પુન્ય કેમ કહી શકાય? લોહાના બધનમાં અને એલના બધનમાં જન્મે સ્થળે પરતંત્રતા છે. જ્યાં પરાધિનતા સ્થળે છે ત્યાં ફેલનો લોહ કેમ માની શકાય? આ પુન્ય એ પાપનું ફળ, સુખ અને દુઃખ છે. મતલબ કે એક પાપનું પાપનું બીજું દુઃખ આપે છે. આ પાપનું પાપનું નાખે

છે, પણ છોડાવનાર નથી, તો પછી પુન્યનું ફળ સુખ ત
કોઈ રીતે હુઃખથી ભુલું પડી શકાતું નથી. કર્મના ઉદયથી
ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી, સર્વ પુન્યનું ફળ તે હુઃખજ છે.
આ જન્માદિ હુઃખ દૂર કરવા માટે તો ઉપાય કરવાનો છે,
તેમાં જન્માદિ આપનાર પુન્યમા અરાની મનુષ્યોનેજ સુખ-
પણાની ભ્રાંતિ હોય છે.

પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું સુખ તે હુઃખજ છે, કેમકે
તે પુન્યના ઉદયથી કર્મનાં વિવિધ ફળો પરિણમે છે.
કર્તવ્યતામાં વારંવાર વ્યાકુળતા યા વિદ્વજતા તે ઉત્પન્ન
કરતું હોવાથી વિવિધ તાપ આપનાર છે. અમુક સુખાદિની
દેવના એવા સંસ્કારો પડે છે કે વારંવાર તે તે જાતની
ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ છેવટે આત્માના
શુદ્ધોમાં આવરણ રૂપ હોવાથી મોટો વિરોધ ઉત્પન્ન કરે
છે અર્થાત્ આત્મા સ્વસ્વરૂપના અનુભવથી દૂર દૂર થતો જાય
છે, માટે તે પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ પુન્ય પણ સુખરૂપ નથી
આ પુન્ય, મનુષ્યા અને દેવન્દ્રોને પણ, દેહની પુષ્ટિ આપ-
નારું છે, અર્થાત્ કર્મના સંસ્કારોને વધારનારું છે, અને તેથીજ
મહાન જકરાના પોષણની માફક તેનું પરિણામ ઘણુંજ
દારૂળ અને વિપરિત આવે છે. જેમ કોઈ માંસઆહારી મનુષ્ય
પોતાને ઘેર જકરાને ખવરાવી પીવરાવીને પુષ્ટ કરે છે. આ
પણ પુષ્ટતા તે જકરાનું અહિત કરનારી છે. કોઈ પ્રસંગે

તેની પુષ્ટતા તેનો નાશ કરાવે છે તેવા પ્રસંગે તે બકરાને મારી તે માંસઆહારી તેનું ભક્ષણ કરે છે, તેમ આ પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું મુખ પણ કોઈ પ્રસંગે આત્મ-પ્રાણનો નાશ કરાવનાર નીવડે છે. જળો જેમ મેલું-દુષિત-લોહી પીતાં મુખ માને છે, પણ ત્યારે તેને નીચોવવામાં આવે છે ત્યારે મરણાંત કષ્ટ અનુભવે છે, તેમ પુન્યોદયથી વિવિધ પ્રકારના વિષયો આ જીવ લોગવે છે, પણ છેવટે તેના પરિણામ તરિકે મહાન્ દાણુ દયા અનુભવે છે. આ જંદગીમાં કાશ, શ્વાસ, ભગંદર. અને ક્ષયાદિ વિવિધ અસાધ્ય દુઃખનો જીવ અનુભવ કરે છે. વળી તે વિષયો પ્રત્યે નિરંતર તીવ્ર ઇચ્છા બની રહે છે. જેમ પ્રચંડ અગ્નિથી તળાવેલું લોહું, પાણીમાં ઘોળવાથી, સહેજ શાંત-ઠંડુ-થાય, તેટલામાં ફરી અગ્નિમાં નાંખવામાં આવે અને પાણી મુકાઈ જાય, તેમ આ શાંતિ તે શાંતિ નથી, વિષય પ્રાપ્તિથી થતી ઇચ્છાની તૃપ્તિ તે તૃપ્તિ નથી, પણ તે શાંતિ સહજ વારમાં ઉડી જાય છે, અને ઇંદ્રિયો રૂપી લોહું તો કાયમ તપેલુંજ રહે છે. પ્રથમ લોગકાળે દેહાદિ ખેદ વડે, અને પછી વિપાક કાળે ગત્યંતરમાં પ્રાપ્ત થતા દુઃખવડે, ઇંદ્રિયો તાપથી વ્યાકુળજ રહે છે, પણ કોડીઆના સંપુટમાં રહેલી ઔષધિની માફક જરા વાર પણ ઉપરથી કે નીચેથી શાંતિ મળતીજ નથી. વળી જેમનું વિરોધી તરફ પણ નિરંતર

અપ્રિતિ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, વગેરે રહ્યા કરે છે. સુખ અનુભવ કરવાના વખતે પણ મન સંતાપથી તપેલુંજ રહે છે. એક ખલા ઉપરથી બીજા ખલા ઉપર ભાર આરોપવાની-ઉપાડવાની-માફક તત્વથી ઇદ્રિયોને આલ્હાદ આપનાર સુખમાંથી હ.ખનો સંસ્કાર નિવૃત્ત થતોજ નથી. સુખ હઃખ અને મોહ એ ત્રણે સત્વ, રજસ અને તમો ગુણની વૃત્તિઓ છે. જુઓ કે તે ત્રણે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તથાપિ તે ત્રણે હ.ખનીજ પેટા જાતિ છે. તેનાથી ઉત્પન્ન થતા વિવિધ પ્રકારના ભોગોનો વિલાસ, કોપાયમાન થયેલા ક્ષણીકરના સુખમાં હાથ નાખવાની માફક વિવેકી મનુષ્યોને ભયના કારણ રૂપ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે, પુન્ય અને પાપ જન્મેનાં, ક્રોધો સરખાંજ છે. જે મોહથી વિબુદ્ધ થયેલો અજ્ઞાની મનુષ્ય જન્મેને સરખાં ન માનતાં પુન્યથી ઉત્પન્ન થતા વિષય સુખ તરફ તત્વ દૃષ્ટિથી પ્રવૃત્તિ કરે છે તે આ સંસાર સમુદ્રનો પાર પામી શકતો નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયે કેવળ હઃખરૂપ પુન્ય પાપથી, સત્-ચિત્-આનંદ-મય આત્મા સદા ભિન્ન છે.

નિદ્રાદશામાં અહંકાર વિનાનું ભાન રહે છે. નિદ્રાનો પણ સાક્ષી આત્મા ત્યાં જાગૃત હોય છે. સ્વપ્ન દશા તરિકે આત્માનું અસ્તિત્વ છે. જાગૃત દશામાં તો ઇદ્રિયો તથા મન દ્વારા વિવિધ સુખની જે વૃત્તિઓ મનને દે

દૃષ્ટા તો આત્મા છેજ, એટલે આત્માનું ચિદાનંદમય સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે સર્વ દશામાં અનુગત રહેતું છે. છતાં વાદળાં દૂર થવાથી, જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ ચોલે છે, તેમ ચોથી ઉત્તર દશામાં આવરણો બધાં દૂર થવાથી આત્માનું ખરું સ્વરૂપ સર્વ પદાર્થને પ્રત્યક્ષ પ્રકાશનારૂં પ્રગટ થાય છે. તેમ છતાં આ નિદ્રાદિ દશાઓ આત્માને પરાભવ કરી શક્તિ નથી, કેમકે આ દશાઓમાં પણ ચેતન જાતિમાત્રપણામાં તો ટકીજ રહે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયે આત્મા ચિદાનંદમય ભાવનો લોકતા છે. એટલે વ્યવહાર નયના અભિપ્રાયે તો વચ્ચ આલરણ, સ્ત્રી, ભોજન, પુષ્પાદિ સર્વનો લોકતા છે.

પુણ્યલ આશ્રિત ભાવોમાં કર્તા લોકતાપણાના અભિમા નથી અસાની જીવ કર્મ વડે બધાય છે. જ્ઞાની કર્તા લોકતાપણાના અભિમાન રહિત હોવાથી લેપાતો નથી. આત્મા, પુન્ય પાપ રૂપ કર્મનો પણ કર્તા નથી, ઇષ્ટાનિષ્ટ વસ્તુને વિષે રાગ દ્વેષના પરિણામનો કર્તા થાય છે. જે પ્રસંગે આત્મા જડ ચેતન પદાર્થને વિષે તે તે પ્રકારના કાર્યના વિકલ્પથી રાગ ભાવ કે દ્વેષ ભાવને પામે છે, તે પ્રસંગે મોહથી આત્માને વિષે કર્મ બંધન કરે છે. જેમ લોહું પોતાની ક્રિયા (આકર્ષવાની તો) વડે લોહચુંબક પાપણ તરફ ખેંચાય આવે છે, તેમ વિવિધ પ્રકારનું કર્મ રાગદ્વેષના પરિણામવાળા આત્મા તરફ ખેંચાય આવે છે. જેમ તે વડે ખરડાયેલાં મનુષ્યનું શરૂ

ધુળવટે ખરડાય છે, તેમ રાગદ્રેષથી વ્યાસ જીવને કર્મબંધ થાય છે, અને તે પોતાને વિષે રાગદ્રેષના પરિણામને ઉત્પન્ન કરતો રહે છે. તે રાગદ્રેષના પરિણામના નિમિત્તે જે પૂર્વના કર્મો પરિણમ્યાં તે કર્મના ઉપાદાન કારણરૂપ કર્મને વિષે નવીન કર્મ ગ્રહણ કરવાનું કર્તાપણું છે, અને રાગાદિ કર્તાપણું પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ અને કર્મની મદદથી આત્મા બંધાય છે. જેમ મેઘમાળા જળની વૃષ્ટિ કરે છે, છતાં વ્યવહારમાં ધાન્ય વર્ષે છે એમ કહેવાય છે, તેમ આત્મા ભાવ કર્મને ઉત્પન્ન કરે છે, છતાં વ્યવહારમાં આરોપણથી પુણ્યકર્મ કરે છે એમ કહેવાય છે.

વટેમાર્ગે જેમ રસ્તે હુંટાય છે છતાં માર્ગ હુંટાય છે એમ લોકો કહે છે, તેમ મૂર્ખ લોકો પુણ્યકર્મમાં રહેલી વિહિયાનું આત્માને વિષે આરોપણ કરે છે. કાળી કે લાલ ઉપાધિ વડે સ્ફટિક જેમ લાલ કે કાળો દેખાય છે પણ તે શુદ્ધ સ્ફટિક લાલ કે કાળો થતો નથી, તેમ પુન્યપાપના પુણ્યલના સંસર્ગથી આત્મા રાગી કે દ્રેષી દેખાય છે પણ તાત્ત્વિક રીતે અશુદ્ધ થતો નથી.

આ બધી વિવિધ રૂપો ધારણ કરવાની નટકળા ત્યાં સુધીજ છે કે જ્યાં સુધી વિવિધ પ્રકારની રાગદ્રેષવાળી કલ્પનાઓ છે, પણ જે કલ્પનાતીત આત્માનું સ્વરૂપ છે તે તો કલ્પના રહિત થાય તેજ જોઇ અનુભવી શકે છે. કલ્પનાથી

મોહ પામેલો જીવ ધોણું કાણું જોયા કરે છે. રાગાદિવાળી કલ્પના નાશ પામતાંજ રૂપાતીત વસ્તુ અનુભવાય છે.

પરમાત્માનું, ધ્યાન સ્મૃતિ કે ભક્તિ, આંજ છે કે પુન્ય પાપ રહિત પરમાત્માના સ્વરૂપનું હૃદયમાં ચિંતન કરવું. પરમાત્માનાં શરીર, રૂપ, લાવણ્યતા અને ત્રિગુણ ગદ, છત્ર ધ્વજાદિના વર્ણન કરવા વડે વાસ્તવિક પ્રભુની વર્ણના થતી નથી. વીતરાગ દેવનાં શરીરાદિની સ્તુતિ કરવી તે વ્યવહાર સ્તુતિ છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોની સ્તુતિ કરવી તે નિશ્ચય સ્તુતિ છે. નગર આદિના વર્ણન કરવાથી રાજાની સ્તુતિ ઉપચારથી મનાય છે. પગ રાજાના શૌર્ય, ગાંભીર્ય, ઘૈર્યાદિ ગુણોનું વર્ણન કરવાથી તાન્ત્રિક સ્તુતિ કહેવાય છે. મુખ્ય અને ઉપચાર ધર્મનો વિભાગ કર્યા શિવાય સ્તુતિ કરવી, તે કુકવિતાની માફક ચિત્ત પ્રસન્નતા માટે યોગ્ય નથી, જેમ તિક્ષુ ખડ્ગની ધારા, પ્રમાદવડે હાથમાં પકડવાથી અનર્થ કરે છે તેમ મુખ્ય ઉપચાર ધર્મના વિભાગ કર્યા કે જાણ્યા વિના કરાતી સ્તુતિ અભિનિવેશ કદાચહ વડે-અનર્થકારક થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે પુન્ય પાપ રહિત નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપવાળા શુદ્ધ પ્રભુનું નિરંતર ધ્યાન કરવું તે શુદ્ધ નયની સ્થિતિ અને કર્તવ્યતા છે.

આશ્રવ સંવર.

આશ્રવ અને સંવર તે પણ આત્મા નથી, કારણ આત્મા વિરાન સ્વરૂપ છે, અને કર્મ પુણ્યોનું આવડું તેને આશ્રવ કહે છે, તથા કર્મ પુણ્યને આવડાં અટકાવવાં તે સંવર છે, આત્મા ને પરિણામો વડે, પરંતી પ્રેરણા, વિના કર્મ પુણ્યોને બહુ કહે છે તે પરિણામો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મનાદિયોગો આત્મ આશ્રવો છે. જીવના પરિણામ ભૂત ભાવો આચાર રૂપે પરિણમેલા હોય છે. પરિણામોને આત્મ ધર્મ માનેલો છે. વિપરીત દ્રષ્ટિ તે મિથ્યાત્વ ૧ અવિરતિ એટલે પ્રવૃત્તિ-ઈચ્છાનો અનિરોધ ૨ કષાય કોંઈક પરિણામ ૩ યોગ, મન, વચન, કાયાનો વ્યાપાર ૪.

આશ્રવનો નાશ કરનાર-અટકાવનાર " જાર ભાવના, દશ પ્રકારે યતિધર્મ સામાયિકાદિ પાંચ ચારિત્ર, ક્રુધાદિ બાવીશ પરીવહનો જય " તે આત્માના ધર્મો ભાવસંવર છે. આવા પરિણામો થવા તે આશ્રવને રોકનારા આત્મ પરિણામો છે. આશ્રવ તે સંવર થતો નથી, અને સંવર તે આશ્રવ થતો નથી. એક ભવબંધનું કારણ છે. બીજો મોક્ષનું કારણ છે. આત્માજ ભવ અને મોક્ષનું કારણ છે આત્મા પોતે સિન્ન જાતિનાં પોતાના પરિણામો વડે શુભાશુભ કર્મો બહુ રે છે, તેમજ તેનાથી બુદ્ધ બુદ્ધ આશય વડે આવડાં કર્મોને

અટકાવવા રૂપ સંવર કરે છે. આ બન્ને સ્થળે પુણ્યલેખી સહાયની અપેક્ષા આત્મા કરતો નથી. કેમકે આત્મા નિરંતર સ્વભાવથીજ પોતાના બ્યાપારમાં સ્વતાંત્ર સમર્થ છે.

શું બાહ્ય ક્રિયા ત્યારે નિષ્કળ છે? આ શંકાનો ઉત્તર

નીચે પ્રમાણે—

હિંસા અને અહિંસાદિ સર્વે, ભાવ આશ્રવ અને ભાવ સંવરના પરિણામ ઉત્પન્ન કરવામાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર છે, પણ તે આશ્રવ કરનાર કે રોકનાર નથી. કેમકે તે પર-પદાર્થના પર્યાય છે તેથી પોતાના આત્મામાં તે બંધ મોક્ષ કરતા નથી. વ્યવહારમાં મુઝાઈ ગયેલ મનુષ્ય તે હિંસા અહિંસાદિકને હેતુ રૂપ માને છે, કેમકે તેનું અંતઃકરણ બાહ્ય ક્રિયાઓમાં આસક્ત છે અને તેથીજ ગુપ્ત તત્ત્વને તે દેખતો નથી. હિંસાદિક પર પર્યાયો ભવ અને મોક્ષમાં કારણ ભાવે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કેમકે હિંસા કરવાથી આશ્રવજ થાય અને અહિંસા કરવાથી સંવરજ થાય તેવો ચોક્કસ નિયમ તેને લાગુ પડતો નથી. આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જેટલા કર્મને આવવાના પરિણામો કહેલા છે, તેટલાજ કર્મને રોકવાના પરિણામો કહેલા છે. માટેજ હિંસાદિક બાહ્ય હેતુને વિષે આશ્રવ સંવરનું કારણ-પણું અનિયમિત છે. ભાવના વિચિત્રપણાને લીધે

સંવરના કાર્ય રૂપે ક્ષણમાં ભેદ કહે છે, પણ પરમાર્થથી વિચાર કરતાં સંસાર અને મોક્ષના કારણ રૂપ આશ્રવ અને સંવરમાં શુભ ક્ષણના ભેદે કરી વિપરિત નિશ્ચય કરવો યોગ્ય નથી. આશ્રવમાં મોક્ષ ક્ષણનું જ્ઞાન થવું તે અજ્ઞાન દશાજ છે. જ્ઞાનીઓ તેમાં મોહ પામતા નથી. આજ રીતે મોક્ષના સાધનભૂત સમ્યગ્ દર્શનને તીર્થંકર નામના હેતુરૂપ તથા ચૌદ પૂર્વધર સંબંધી સંયમને આહારક શરીરના કારણ રૂપ વર્ણન કરે છે. તેમજ વીતરાગ સંયમ પહેલાંના તપ સંયમને સ્વર્ગના હેતુરૂપ કહેવામાં આવે છે, તે પણ અગ્નિ બળે છે છતાં ધી બળે છે એ કહેવતની માફક ઉપચારથી કહેવું તે ઠીક છે. પણ ખરી રીતે તો તે મોક્ષનાં કારણો છે.

નિશ્ચયથી આશ્રવ સંવર કોને કહેછે ?

જે પવૃત્તિ રૂપ પરિણામ વડે આત્માને કર્મની સાથે સંબંધ થાય છે તે અંશે આત્માજ બંધનું કારણ છે અને જે નિવૃત્તિ રૂપ પરિણામ વડે ઉપયોગ-સ્વરૂપ અનુયાયિ બોધ આત્માને હોય છે તે અંશે-તે પરિણામે-આત્માજ સંવર કર્મનો નિરોધ કરનાર મનાય છે. જે અંશે આત્મા પરિણામ વડે આશ્રવ ભાવમાં અને સંવર ભાવમાં વિશ્રાંતિ કરે છે; તે અંશે એક આરિસાના નિર્મળ અને મલીન એમ આગળના અને પાછળના બે ભાગનું માફક સ્વચ્છ અને મલીનતારૂપ ભાગથી નિરંતર રે

છે. કર્મને તપાવનાર જ્ઞાન એજ તપ છે તેને જે જાણતો નથી તે હણાયેલા અંતઃકરણવાળો (મલીન અંતઃકરણવાળો) એકલા બાહ્ય તપવડે વિસ્તારવાળી નિર્જરા કેવી રીતે પામી શકશે ? નહિજ પામે. અજ્ઞાની મનુષ્ય કોઈ જન્મપર્યંત તપસ્યા કરવા વડે જે કર્મનો અંત (નાશ) કરે છે. તેટલા કર્મનો અંત જ્ઞાનપૂર્વક અથવા જ્ઞાનરૂપી તપ કરવાવાળો એક ક્ષણમાત્રમાં કરી શકે છે.

જ્ઞાનયોગ એજ શુદ્ધ તપ છે એમ તીર્થંકરો કહે છે. તે જ્ઞાનયોગરૂપ તપવડેજ નિકાશિત એવાં કર્મોનો પણ ક્ષય થઈ શકે તે યોગ્ય છે અથવા સંભવે છે. કારણકે અજ્ઞાન યોગરૂપ તપમાં અપૂર્વકરણ તથા શુદ્ધશ્રેણિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે શ્રેણિમાં સંચિત કર્મસંગ્રહનો ક્ષય થાય છે. માટેજ જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ તપજ્ઞ ભાવનિર્જરા છે. જે શુદ્ધ નિઃસ્વયનયથી વિચાર કરીએ તોતો આત્મા નિરંતર શુદ્ધજ છે, તેને આ દ્રવ્ય કે ભાવનિર્જરા કોઈ પણ રીતે હોયજ નહિં.

(૮) દ્રવ્યભાવ બંધન;

કર્મ અને આત્માનો મેળાપ, અથવા સંયોગ તે બંધ કહેવાય છે. દ્રવ્યથી તે બંધ ચાર પ્રકારે છે. બંધના હેતુભૂત અધ્યવસાયવાળો આત્મા તે બાવબંધ કહેલો છે. જેમ સર્પ પોતાના શરીરવડે પોતાને વિટે છે તેમ

આત્મા તે તે અધ્યવસાયવડે પરિણમીને પોતાવડે પોતાને બાંધે છે. જેમ રેશમનો કીડો પોતાના તંતુ વડે પોતાને બાંધે છે. તેમ પોતાના પરિણામવડે આત્મા પોતાને બાંધે છે.

કોઈ શંકા કરે કે અપરાધી જીવોને ઇશ્વર કર્મથી બાંધે છે. ? તો પૂછવાનું કે તેને બાંધનાર કોણ ? એમ પચાર કરતાં અનવસ્થા દાપ આવે છે. વળી નહિ બંધાયેલો ઇશ્વરને માનતાં તે પ્રવૃત્તિ કરી શકેજ નહિ. કારણકે અજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાની પ્રેરણા જ્ઞાની ઇશ્વરને સંભવેજ નહિ. જ્ઞાની ઇશ્વર બધાને જ્ઞાનવાળીજ પ્રેરણા કરે, અને તેમ જગતમાં સર્વત્ર અનુભવાતું નથી. ત્યારે જીવને કોણ કર્મ-બંધનાદિ પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરણા કરે છે ? ઉત્તર એ છે કે, જીવોમાં એવા સ્વભાવવાળાં બીજો રહેલાં છે તેની પ્રેરણા વડે પરિણામાનુસાર પુન્ય કે પાપ બાંધવામાં જીવ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએતો આત્મા બંધાયેલો નથી. પણ રજ્જુમાં સર્પની બુદ્ધિ થતાં જેમ ભય, કંપાદિ સ્વાભાવિક થાય છે તેમ બંધાયેલાની શંકાવડેજ જીવ બંધનને લાયક પ્રવૃત્તિ કરે છે. પછી જેમ રોગની સ્થિતિ અનુસારે રોગીની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ ભવસ્થિતિ અનુસારે બંધનું પણ વર્ણન કરાય છે.

આ દેહ અજ્ઞાન કારણે શંકા કરવા માટે અજ્ઞાન

દશાથી વિરક્ત થયેલાઓ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર સાંભળવાની, ઇચ્છા કરે છે. પણ આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર શાખાચંદ્ર ન્યાયે (ખીજનો ચંદ્ર બતાવવા અર્થે કોઇ એમ કહે કે આ ઝાડની શાખામાં ચંદ્ર દેખાય તે) ફક્ત દિશા બતાવનાર છે. અપરોક્ષ સ્થિતિવાળું શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ વિષયવાળી થંકા દૂર કરી શકતું નથી. શંખ ઘોળો છે એ પોતાનો અનુભવ છે છતાં, કમળા પ્રસુખના રોગથી જેમ શંખ પીળો છે એવી બુદ્ધિ થાય છે તેમ આત્મા સદા કર્મથી સુક્ત છે એમ શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થવા છતાં પણ, પૂર્વના મિથ્યા બુદ્ધિવાળા સંસ્કારથી આત્મામાં બધાવાપણાની બુદ્ધિ થાય છે. જે મનુષ્યો તત્ત્વને સાંભળીને, તેમ માનીને અને વારંવાર તેનું સ્મરણ મનન નિદિધ્યાસન કરીને સાક્ષાત્ 'નિર્મલ' આત્માનો અનુભવ કરે છે તેમને આત્મામાં 'બધાવાપણાની બુદ્ધિ રહેલી નથી, પણ તેઓમાં કર્મબંધ વિનાનો આત્મા પ્રગટ પ્રકાશે છે યા અનુભવાય છે.

(૯) દ્રવ્ય, ભાવ, મોક્ષતત્ત્વ.

કર્મદ્રવ્યનો આત્મપ્રદેશથી સર્વથા ક્ષય તે દ્રવ્ય મોક્ષ. તે આત્માનું લક્ષણ નથી. કર્મદ્રવ્યોના ક્ષયમાં હેતુ ભૂત જ્ઞાન દર્શન, આરિત્ર રૂપ ત્રણ રત્ન યુક્ત આત્મા તે ભાવ મોક્ષ છે. જ્ઞાન, દર્શન આરિત્રની સાથે જ્યારે આત્મા એકતાને પામે ત્યારે કોપાયમાન થયેલાની માફક કર્મો આત્માથી તરતજ

બુદ્ધિ થઈ જાય છે. માટે આ વ્રણ રત્નોજ મોક્ષ છે. તેના અભાવે આ ત્યાગીપણાના લિંગો (વેષો.) વડે કે ગૃહસ્થ-પણાના વેષો વડે કાંઈપણ કૃતાર્થતા નથી. મતલબકે જ્ઞાનાદિ વ્રણ રત્ન વિના દેવળ વેષ નિરૂપયોગી છે. જેઓ કેવળ ત્યાગી-પણાના કે ગૃહસ્થપણાના લિંગમાં (વેષમાં) જ આસક્ત છે, તે બાળ બુદ્ધિવાળાઓ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય જાણતા નથી. જેઓ ભાવલિંગમાં આસક્ત છે તે સર્વ માર ભૂત તત્ત્વના જાણવાવાળા છે. તે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તો પણ પાપ મળને દૂર કરીને સિદ્ધતા પામે છે. ભાવલિંગ (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ) જ મોક્ષનું અંગ છે, દ્રવ્યલિંગ કારણ રૂપ પણ નથી, કેમકે દ્રવ્યલિંગ, એકાંતિક કે આત્યંતિક, કોઈ પણ રીતે મોક્ષમાં ઉપયોગી નથી. અશુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ આત્મા બંધાયેલો અને મુક્ત થયેલો એવી વ્યવસ્થા છે પણ શુદ્ધ નયથી તો આ આત્મા બંધાતો નથી કે મુક્ત થતો નથી.

આ પ્રમાણે અન્વય વ્યાતરેક હેતુવડે નવેતત્ત્વોથી બુદ્ધિમાનોએ આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો.

આ આત્મતત્ત્વ નિશ્ચય તે પરમ અધ્યાત્મ છે. આજ અમૃત છે. આજ પરમજ્ઞાન છે. અને આજ ઉત્તમ યોગ કહેલો છે. સૂક્ષ્મ નયોને આશ્રીને રહેલું શુદ્ધ અને અતિશય શુભ આ તત્ત્વ છે; સ્વરૂપ બુદ્ધિવાળાને તે ન. ન. પુવું કેમકે તેઓ આ તત્ત્વજ્ઞા-

નના રહસ્યને વગોવશે. અદ્વૈત બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને આ તત્ત્વજ્ઞાન હિતકારી નથી. નિર્બળ અને ક્ષુધાથી પીડાયેલાને ચક્રવર્તિનું લોચન જેમ હિતકારી નથી તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાન નિર્બુદ્ધિને હિતાવહ નથી. જ્ઞાનના એક અંશવડે પઠિતપણાના અભિમાનીઓને આ તત્ત્વ અનર્થકારી છે. જેમ અશુદ્ધ મંત્ર પાઠવાળા કૃદ્ધીધરના માયા ઉપરનું રત્ન લેવા જતાં અનર્થને પામે છે તેમ તે અનર્થ પામશે જે વ્યવહારમાં નિપુણ થયા સિવાય નિર્લયની ઇચ્છા કરે છે તે એક નાનું સરખું વળાવ તરવામાં અશક્ત મનુષ્ય સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવું છે, પણ તે સમુદ્ર તરવાને કેમ સમર્થ થઈ શકશે ? આટે વ્યવહારનો આશ્રય કરીને પછી શુદ્ધ નયનો આશ્રય કરવો. છેવટે આત્મજ્ઞાનમાં રક્ષા થઈને પરમ સામ્ય દશાનો સામ્યયોગનો આશ્રય કરવો.

અધ્યયન ૪ થું.

યોગપ્રાસાદની પહેલી ભૂમિકા

અથવા

ભૂમિકા શુદ્ધિની શરૂઆત.

(પૂર્વસેવા.)

પૂર્વસેવા તુ તન્નૃજ્ઞૈર્ગુરુદેવાદિ પૂજનમ્
સદાચારસ્તપો મુક્ત્યદ્વેષથેહ પ્રકીર્તિતા. ૧

શ્રાવના બાલુકારોએ, યોગમાર્ગની વિચારણામાં,
યોગરૂપ મહેલની પ્રથમ ભૂમિકા રૂપે ગુરુદેવઆદિનું પૂજન
૧, સદાચાર ૨, તપ ૩, અને મુક્તિમાં અદ્વેષ ૪, એ ચાર ને
પૂર્વસેવા (પ્રથમ કરવાના કાર્ય) તરિકે કથન કરેલ છે.

ગુરુ વર્ગ.

માતા, પિતા, કળાચાર્ય, માતા પિતાદિના સંબંધી અને
ધર્મોપદેશક એઓને પૂજી કહે છે.

‘શુદ્ધવર્ગેનું’ પૂજન. ૧

આ શુદ્ધવર્ગેનું પૂજન તે, તેમને ત્રણ કાળ (સવાર, બપોર અને સાંજ) નમસ્કાર કરવા રૂપ સમજવું. શુદ્ધવર્ગને ત્રણ કાળ નમસ્કાર કરવો. સાક્ષાત્ નમસ્કાર કરવાનો પ્રસંગ હર આદિના કારણે ન બને તો, તેમની દૈન્ય મૂર્તિને અથવા તે ન હોય તો, તેમને મનમાં આરોપણ કરીને પણ નમસ્કાર કરવો. તેઓ ‘આવતા હોય’ તો ઉભા થઈ જવું. આસન આપવું. પાસે ઉભા રહેવું, અને બીજી જરૂરીયાત જેવી સેવા-વિનય કરવો. અપવિત્ર સ્થાને તેમના નામનો ઉચ્ચાર ન કરવો. અને પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી બોલાતા તેમના અવજીવાદ, ન સાંભળવા. શક્તિ હોય તો, તેમને બોલતા બંધ કરવા. શક્તિના અભાવે તેવા સ્થળેથી પોતે દૂર ખસી જવું. પોતાની શક્તિ અનુસારે ઉત્તમ વસ્ત્ર, અલંકાર અને લોચનાદિ તેમને આપવાં. પરલોકમાં હિતકારી દેવ, શુદ્ધ અતિથિ હોઈ અને અનાથાદિની સેવાવાળાં તથા તેમને મદદ આપવાવાળાં કાર્યો નિરંતર તેમની પાસે કરાવવાં.

તેઓને જે સંમત ન હોય તેવા વ્યવહારનો ત્યાગ કરાવવો. તેમને ઈષ્ટ હોય તેવા વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી.

આ ત્યાગ અને પ્રવૃત્તિ ઉચિતતા પૂર્વક કરાવવી. ઉચિતતા તેને કહે છે કે જે કાર્ય કરવાથી ધર્મ આદિ પડવાઈ

હાની ન પહોંચે. જો તે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિથી ધર્માદિ પુરૂષાર્થને
ખાધ આવતો હોય તો તેનાથી નિવૃત્ત થવું પણ પુરૂષાર્થની
આરાધનામાં તત્પર રહેવું; કેમકે પુરૂષાર્થ આરાધનનો વળત
મળવો હોય છે.

તે શુરૂવર્ગનાં આસન, શય્યા, ભોજનપાત્રાદિ પોતે
ન વાપરવાં. તેમનાં દેહ ત્યાગ થયા પછી દેવનાં સ્થાન રૂપ
તીર્થોમાં તેમનું દ્રવ્ય વાપરી નાખવું. પોતે જો તેનો ઉપલોગ
કરે તો શુરૂવર્ગના મરણમાં અનુમોદનનો પ્રસંગ સંભવે છે.
તેમનાં કરાવેલાં ચૈત્યાદિની પૂજાને માટે જ દોષસ્ત કરાવવો અને
તેમના મરણસંસ્કારની ક્રિયા આદરપૂર્વક કરવી.

ધર્મની શરૂઆત આ પ્રમાણે થાય છે. આ ધર્મ તે
તાત્વિક ધર્મ નથી, પણ ધર્મ પ્રાપ્ત થવા પહેલાં તેની યોગ્યતા
મેળવવાની શરૂઆત છે. ઘરના આંગણુથી શરૂ થતી આ નાની
સરખી શરૂઆત પણ જેઓ કરી શકતા નથી તેઓ લવિધ્યમાં
મહાન્ શુરૂઓને મેળવી શકે કે તેમને ઓળખી શકે અથવા
તેમની સેવાનો લાભ લઈ શકે તે વાત સ્વને પણ સંભવી
શક્તિ નથી. આ શરૂઆતના સંસ્કારોજ આગળ ઉપયોગી
નિરૂદ્ધ છે. માટે આ શુર્વાદિના વિનય, પૂજન આદિ કાર્યની
શરૂઆત પ્રથમ કરવી.

દેવ પૂજા વિધિ.

આરાધના કરવા યોગ્ય દેવની પૂજા, ભર્થઆદિના પુષ્પો

વડે, પકવાન ફેલાદિ ઉપહાર (આગળ ધારવા) વડે, વસ્ત્રો વડે અને સુંદર સ્તોત્રો વડે આદર પૂર્વક કરેલી. પૂજા કરતાં શરીર, વસ્ત્ર અને વ્યવહાર શુદ્ધિ રાખવા સાથે શ્રદ્ધા અને ખડુ માનથી પૂજા કરવી.

કયા દેવની પૂજા કરવી ?

જેને જે દેવ ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા હોય તે દેવની પૂજા કરવી. સાધારણ રીતે વીતરાગ, યુદ્ધ, હર, હરિ, બ્રહ્માદિ દેવો દુનિયામાં પ્રભુ તરીકે મનાય છે. આ પૂર્વસેવામાં જોડાનાર મનુષ્ય મતિમોહાદિ કારણોને લઈ કોઈપણ વિશેષ ઉપકારક દેવનો નિશ્ચય કરવાને સમર્થ થયેલ નથી, એટલે શરૂઆતમાં સર્વ દેવોનું ગૌરવ કરવા વડે તેમને માનવા પૂજવા યોગ્ય ગણે છે. અને તેથી આ તેનું આરાધન તેને હાલ તરત માટે ઉપયોગી છે.

જેઓ કોઈપણ એક દેવનો શરૂઆતમાં આશ્રય ન કરતાં, મધ્યસ્થ પરિણામે સર્વ દેવોને નમસ્કાર કરે છે તેઓ શુતેદ્રિય થઈ કોઈપણનો પરાભવ કરતા હોવાથી, નરકપાતાદિ વ્યસનનો પાર પામે છે, મતલબ કે તેઓ નરકાદિ ખરાબ ગતિમાં જતા નથી.

આ સ્થળે કોઈ શંકા કરે કે લોકની અંદર જે જે દેવો મનાય છે તે સર્વે કાંઈ મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ આચરણવાળા

હોતા નથી. તો પછી તેમને અવિશેષ (સામાન્ય રીતે) શા માટે નમસ્કાર કરવો ?

તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે કે, ચારીસંજીવનીના દૃષ્ટાંતે (સંજીવની ઔષધીનો ચારો ચરાવવાના ન્યાયે,) સામાન્ય રીતે સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનો ઉપદેશ શરૂઆતમાં મહાન પુરૂષોએ આપેલો છે, અને તેમ કરવામાં તે તે જીવોનું હિત સમાયેલું જોવામાં આવે છે. દૃષ્ટાંતથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. તે દ્રષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

સ્વસ્તિમતિ નગરીમાં એક બ્રાહ્મણની પુત્રી તેની સખી સાથે રહેતી હતી. આપસમાં તેમનો ઘણો પ્રેમ હતો. તેમનો વિવાહ જુદા જુદા સ્થળે થવાથી તે બન્ને આખરે જુદી પડી; એક દિવસે પોતાની જાહેનપણીને મળવા બ્રાહ્મણની પુત્રી તેની સખીને ઘેર ગઈ ત્યાં તે સખીને વિવાહના સમુદ્રમાં ડુબેલી દેખી તેનું કારણ પૂછ્યું. તેણીએ જવાબ આપ્યો. જાહેન! હું પાપની રાશી તુલ્ય છું, નહિંતર પતિને અણમાનીતી શા માટે થાઉં? તેને દીલારો આપતાં બ્રાહ્મણની પુત્રીએ કહ્યું. જાહેન! વિષ અને વિવાહમાં તફાવત નથી, માટે જેદ ન કર. મારી પાસે એક જડીબુટ્ટી છે તેથી તારા પતિને બળદ બનાવી શકાય એમ કહી તે બુટ્ટી તેને આપીને તે જાહેનપણીથી જુદી પડી. ઘેર ગઈ. ભાવી પરિણામનો વિચાર ન કરતાં પતિને સ્વચ્છ કરવાના ઉપાયથી ખુશી થતી તેણીએ તે બુટ્ટી પતિને મળાવી.

વીને બગદ બનાવી દીધો. બગદ થયા પછી ઘરનાં દરેક કાર્યમાં તેને અસમર્થ બાળી તે સ્ત્રીને ઘણું પશ્ચાત્તાપ થયે. તેના પોષણની ચિંતા પણ તેણીને માથે આવી પડવાથી તેને લગ્ન વનમાં ચારો ચરાવવા નિત્ય તે જતી હતી. એક દિવસે વડના ઝાડની નીચે આ સ્ત્રી બેઠી હતી અને તેનો પતિ બગદ આનુબાનુ દરના ભાગમાં ચારો ચરતો હતો. એ પ્રસંગે વડની શાખામાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠેલા વિદ્યાધર અને તેની પત્નીને. આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતાં તે સ્ત્રીના સાંભળવામાં આવ્યાં. વિદ્યાધર પોતાની પત્નીને કહે છે કે, આ બગદ ચારો જે ચરી રહ્યો છે તે સ્વાભાવિક બગદ નથી પણ બનાવટી છે. વિદ્યાધરની પત્નીએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ બગદ તેના સ્વાભાવિક પુરુષના રૂપમાં પાછો કેવી રીતે આવી શકે ? વિદ્યાધરે કહ્યું તેણે જે જડીબુટ્ટી ખાધી છે તેના વિરુદ્ધની ખીચ બુટ્ટી ખાવાથી. સ્ત્રીએ કહ્યું તે બુટ્ટી ક્યાં હશે ? વિદ્યાધરે કહ્યું આ વડના વૃક્ષની નીચે તે ઉગેલી છે. આ પ્રમાણે બોલ્યા પછી તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યાં ગયાં. નીચે બેઠેલી સ્ત્રી જો કે જેણે આ વાર્તા બરોબર ધ્યાન પૂર્વક સાંભળી હતી તેને પોતાના કર્તવ્યનો પશ્ચાત્તાપ થતો હતો, તે તરતજ ત્યાંથી ઉઠી થઈ અને વડની નીચે તપાસ કરવા લાગી પણ વડ નીચે તો અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગેલી હતી, તેથી સાચી બુટ્ટી બગદમાંથી મનુષ્ય બનાવે તેવી કંઈ હશે તેનો નિશ્ચય તે કરી

શક્તી નહિ. છેવટે તેણીએ નિશ્ચય કર્યો કે તે ખુદી આંહી છે પણ હું તેને જાણી શક્તી નથી કે તે ખુદી કઈ છે? માટે વડ નીચેની બધી ખુદીઓ તેણે જેથી કાઢી અને તે બગદર-પતિને ખવરાવી, તેમાં સાચી મૂળીકા આવી જવાથી તે ખાતાજ બગદર પોતાના ખરા રૂપમાં મનુષ્ય તરિકે પાછો પ્રગટ થયો.

જેમ મૂળીકાના ખરા લેહને નહિ જાણવા છતાં બધો ચારો ખાતાં તેનું પરિણામ સત્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં આવ્યું. તેમ ધર્મશુર, પશુપ્રાય મનુષ્યને-શિષ્યને-વિશેષ પ્રકારે દેવાદિ સ્વરૂપ જાણવામાં અસમર્થ સમજી, અત્યારે અયોગ્ય જાણી, સામાન્ય રીતે દેવપૂજાદિ વિધિમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા છતાં, તેનું જાણી પરિણામ વિશેષ સાધ્યની સિદ્ધિમાં લાવે છે.

વિશેષ સમજવાની શક્તિ વિના જો તેને વિધિ, નિષેધ કરવા-સમજાવવા-પ્રયત્ન કરે તો તેની સામાન્ય ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધામાં પણ વિશેષ થાય, અને ખરા ખોટાનો નિર્ણય ન કરી શકતાં બન્ને તરફથી ભ્રષ્ટ થવાનો પ્રસંગ પણ આવે, તેથી શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે તેને જે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય તે શ્રદ્ધા, ન ઉખેડતાં તે, અને તે સિવાય બીજા બધા દેવને નમસ્કારાદિ કરવાનો ઉપદેશ આપે. અને તેમ કરી એકજ સ્થળે કદાચહું ન બાંધવા દેતાં સર્વ-સ્થળેથી સાંભળવાનાં અને સમજવાનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખે કે તેમાંથી તેને સત્ય મેળવવું સુલભ થઈ પડે.

વિશેષમાં પ્રવૃત્તિ ક્યારે કરાવી શકાય ?

બીજા દેવોનાં જીવન ચિરંજીવ, તેમનાં કર્તવ્યો, તેમનાં ગુણો વિગેરે જાણવા, પછી બીજા દેવો કરતાં વીતરાગદેવમાં તેઓથી વિશેષ ઉત્તમ ગુણો છે, આવો જોધ જ્યારે તેને થાય, આવો તકાવત તેના સમજવામાં આવે, તે સંજોગથી તર્ક વિતર્ક કરે ત્યારે ગુણાધિક વીતરાગદેવનું પૂજન આદિ કરવાને કહેવું. છતાં આટલી સાવચેતી તે સાથે રાખવી (કે તેને સાવચેતી આપવી) કે તું હવેથી જે દેવનું પૂજન કરે છે તે સિવાયના બીજા કોઇપણ દેવ ઉપર તારે મત્સર ઇર્ષ્યા કે દ્રેષ્ય કરવો નહિ. તે દ્રેષ્યાદિ કરવાની ભૂલ કરતો હોય તો આટકાવવો જરૂરી નહિંતર આ દ્રેષ્ય ઇર્ષ્યાદિ દોષને લઈ તે શિષ્ય આગળ વધતો આટકી જાય છે.

શરૂઆતમાં મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિએ સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાથી જે શુભ અધ્યવસાય થાય છે, તેનાથી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાના કારણ રૂપ શુદ્ધ દેવની ભક્તિ આદિ ફળનો ઉદય થાય છે. એટલે સામાન્ય દ્રષ્ટિવાળા જીવોનું શરૂઆતનું કર્તવ્ય સર્વથા નિર્ચયકરો નથી જ થતું. વળી જ્યારે ગુણ આચરણ ઇત્યાદિ કારણે દેવની અધિકતા સમજાય ત્યારે પૂર્વનો ત્યાગ કરી વિશેષ લાભાર્થી ગુણાધિકની સેવા અંગીકાર કરેજ, એતો વગર કહે પણ સમજાય તેવું છે.

ગુણોમાં અધિક દેવનો સ્વીકાર કર્યો પછી જોછા ગુણ

વાંળા દેવો ઉપર દ્રેષ ન કરવો કે તેમની નિંદા પણ ન કરવી. કેમકે જીવોની ભૂમિકા અનુસારે સર્વ કોઈ દેવ થોડાં કે ઘણાં ઉપયોગી તો છેજ. પોતાને તેની ઉપયોગીતા ન જણાય તેથી દુનિયામાં તે સર્વથા નિરૂપયોગીજ છે એમ ન સમજવું. શરૂઆતના થોડી જુદિવાળા જે તે દેવને માટે લાયક છે, તેમને માટે તો તે ઉપયોગી છે.

પાત્ર દાન.

પોપણ કરવા યોગ્ય માતા, પિતા, સ્ત્રી, વિધવા બહેન, નાના પુત્રો અને પુત્રીઓ આદિ મનુષ્યોના પોપણમાં વાંધો ન આવે તેવી રીતે સુપાત્રમાં અને દીન, દુઃખી આદિને, પોતાના વૈભવ અનુસાર વિધિપૂર્વક દાન આપવું. વિધિપૂર્વક કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે, દેવાવાળાને તથા લેવાવાળાને ધર્મમાં બાધાકારી થાય તેવાં હજા, મૂશળ, શસ્ત્રાદિ દાન તરીકે ન આપવાં.

સુપાત્રનો અર્થ એવો સમજવો કે જેઓ અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિશ્રદ્ધાદિ તતોતું પાલન કરતા હોય, હાથે રાંધતા ન હોય, રાંધાવતા ન હોય, તથા અનુભોદનાદિ કરવાના આરંભથી નિવૃત્ત થયેલા હોય અને પોતાના સિદ્ધાંતમાં કહ્યા અનુસાર નિરંતર જ્ઞાન, ધ્યાનોદિ તથા ક્રિયા અનુષ્ઠાન કરતા હોય તે સુપાત્ર કહેવાય છે.

દીન. સર્વ પ્રકારે પુરૂષાર્થ કરવાની શક્તિઓ જેની ક્ષીણ થઈ ગઈ છે—નાશ પામી છે—તે દીન કહેવાય છે.

આંધળા, કે જેઓ નેત્રો વિનાના હોય છે, જેમને ભોતો સ્વભાવિકજ દયા ઉપન્ન થાય એવા વ્યાધિથી પીડાએલા, કોદાદિ રોગથી પરાભવ પામેલા હોય, જેઓ અન્યંત નિર્ધન હોય, પોતાનો નિર્વાહ કરવાના કામમાં તદ્દન અસમર્થ હોય, એવા પ્રાણીઓના સમુદાયને પોતાની શક્તિ અનુસાર દાન આપવું-મદદ આપવી.

આવા પ્રકારનું દાન જાનને ઉપકારી થાય છે. માટે પાત્ર મળતાં તે દાન આપવાને જરા પણ ઢીલ ન કરવી. આલું દાન આપવું તે કંઠ્યાણના માર્ગનું પહેલું પગથીલું છે, દાગિદ્રનો નાશ કરનાર છે, અંતરાય કર્મને તોડનાર છે, દુર્ગતિને દૂર કરનાર છે, પ્રીતિનું વધારનાર છે, જીવને શાંતિ પમાડનાર છે, કીર્તિનો વધારો કરનાર છે, મનને આનંદ આપનાર છે અને સૌભાગ્યાદિ સુખના હેતુભૂત છે.

સદાચાર. ૨

લોકોમાં અપકીર્તિ થાય તેવાં નકારાં કામ ન કરવાં. જેની દુનિયામાં અપકીર્તિ થાય છે તે મનુષ્ય જીવતાં છતાં મરણ પામ્યા સરખો છે. એટલે લોકોપવાદ ન થાય તેની સાવચેતી રાખી દુનિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

૧

દીન, અનાથ, પંચુ, અશક્ત, આફતમાં સપડાયેલ છત્યાદિના ઉદ્ધાર કરવામાં આદર રાખવો. તેને જેમ જાને તેમ

મંદદ કરી પોતાનાં ધનનો અને શારીરીક શક્તિનો સંકુપ્ત યોગ કરવો.

કોઈએ પોતાને થોડો પણ ઉપકાર ક્યો હોય તો તે માનસને જાણવો, તેનો ઉપકાર ભૂલી ન જવો, અને વખત આંચે જંદલો વાળી આપવાનું પણ ભૂલવું નહિ.

દાક્ષિણ્યતા રાખવી. અધર્મના કામમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ કરાવવા છતાં હોય ત્યાં દાક્ષિણ્યતા ન રાખવી તે ઉત્તમ છે, પણ લોહોપકારક કાર્ય હોય અને જેમાં ધર્મને થયું આવતો ન હોય છતાં આપણા સ્વાર્થને કે કાર્યને સહેલું આવું આવતો હોય તો તે જાધની ઉપેક્ષા કરીને પણ તે પરોપકારનું કાર્ય કરી આપવું.

પરોપકારી થવું. જેઓ ગંભીર સ્વભાવના, તાવાળા, અને ઈર્ષા વિનાના હોય છે, તેઓ તો સ્વભાવિક રીતે પરોપકાર કરવામાં આદરવાળા હોય છે; તેમને પ્રેરણા જરૂર પણ રહેતી નથી.

નિંદા ન કરવી. ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધર્મી મનુષ્યોના સંબંધમાં નિંદાનો ત્યાગ કરવો દાયોની કરવી. કે જેથી તેમાં સુધારો થાય.

ગુણોનું અનુમોદન. જે ઉત્તમ હૃદયના મહાન પુરુષ છે, જેઓનું આચરણ પવિત્ર અને સુચારુ છે, જેઓ

ધર્મરૂપ છે તેમના સદાચારવાળા શુદ્ધોની પ્રશંસા કરવી. તેમના શુદ્ધોની અનુમોદના કરવાથી તે તે શુદ્ધો પોતામાં આવે છે. ૭

દુઃખ વખતે દીનતા ન કરવી. મનુષ્ય જીવન એક સરખી રીતે કાઢતું પસાર થતું નથી. પૂર્વ કર્મ સંયોગે દુઃખ, કષ્ટ કે આફત આવી પડે તો દીનતા ન કરવી, પણ ધીરજ રાખી તેનો પાર પામવો. કોઈપણ દુઃખ કાયમ ટકી રહેતું નથી. દિવસ અને રાત્રિની માફક સુખ દુઃખનાં ચક્રો મનુષ્યોના ઉપરથી બદલાયાજ કરે છે. દુઃખ એ મનુષ્યોની કસોટી છે. દુઃખ મનુષ્યોને શુદ્ધ કરવા માટે આવે છે. આગળ વધારવા આવે છે. દુઃખના વખતમાં મનુષ્યોની જે શક્તિઓ ખીલે છે, તેવીજ સુખના વખતમાં ભાગ્યેજ ખીલે છે. માટે હિંમત રાખી દુઃખથી પાછા ન હઠતાં તેને આવકાર આપવો, અને તેની મદદથી આત્માની ગુપ્ત શક્તિઓ બહાર લાવવી. ૮

સંપત્તિના પ્રસંગે ગર્વ ન કરવો. વૈભવ પ્રાપ્તિના પ્રસંગે ઉદ્વેગ ન કરવી, પણ નમ્રતા રાખવી. વાદળની છાયાની માફક સંપત્તિ કાયમ ટકી રહેનાર નથી. સંયોગની સાથે-પાછળ અવશ્ય વિયોગ હોય છેજ. લક્ષ્મી, અધિકાર, ઈષ્ટ સમાગમ અને માન આદિ પુન્ય પ્રકૃતિ ને. આધિન છે. પુન્ય પ્રકૃતિ પૂર્ણ થતાં તે બધાની

પૂણાહુતી થાય છે માટે વિયોગશીખસંપત્તિનું અભિમાન
શુ કરવું ૯

ઘણું થોડું બોલવું. જરૂરીયાત પ્રસંગે ઉપયોગ
પૂરતું જ બોલવાની ટેવ રાખવી. જે મનુષ્ય પ્રસંગ આવે
ત્યારેજ અને તેમાં પણ દેશ, કાળ, બળ, અબળ, લાભ,
અલાભનો વિચાર કરીને ઘણું જ થોડું બોલે છે, તેને કોઈ
વખત નુકશાન થતું નથી. વધારે બોલબોલ કરનારની અને
વખત આવ્યા વિના વાત કરનારની સાચી વાત પણ કેટ-
લીક વખત મારી જાય છે અને નુકશાન સહન કરવું પડે
છે તે જુદું. માટે જરૂરીયાત જેટલું અને પૂર્વાપર વિચાર
કરીને બોલવાની ટેવ રાખવી. ૧૦

સત્ય પ્રતિજ્ઞા. વૃત્ત, નિયમાદિ જે અહુલ કયાં હોય
તે બરોબર પાળવાં. અંગીકાર કરેલા કાર્યનો બરોબર
નિર્વાહ કરવો. કોઈને કાર્ય કરી આપવાનું કે મદદ કરવાનું
વચન આપ્યું હોય તો તેનો ભંગ ન કરવો. પ્રતિજ્ઞાથી બ્ર-
થનાર મનુષ્યના જેવો બીજો કોઈ હલકો ગણાતો નથી
છતાં તેમાં એટલો અપવાદ છે કે, કોધાદિના આવેશમાં
કોઈને નુકશાન કરવાની કે કોઈનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞ
કરી હોય તો તેવું કંઈ બોલાયું હોય અને કોધાદિ શાં-
ત્ય પછી જો પોતાની પ્રતિજ્ઞા બૂલ ભરેલી લાગતી હો

અથવા બીજા કાઢ્યા મનુષ્યોનો સમુદાય તે કામ માટે નિષેધ કરતો હોય તો તે પોતાની બૂલને વળગી રહેવામાં જરાપણ દુરાચલ કે કદાચલ ન કરવો.

૧૧

કુલાચાર. પોતાના કુલધર્મમાં જે જે સદાચારો ચાલ્યા આવતા હોય તેનું સારી રીતે પાલન કરવું, પણ ધર્મમાર્ગમાં વિઘ્ન રૂપ કુલાચાર હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા માટે જરાપણ ઢીલ કે આનાકાની ન કરવી.

૧૨

સદ્વ્યય. દેવપૂજન આદિ યોગ્ય કાર્યમાં લાગણી-ઉત્સાહ પૂર્વક ધનનો ખર્ચ કરવો, ધર્માદિ પુરૂષાર્થમાં ઉપ-યોગી ન થઈ શકે તેવા અસદ્ વ્યયનો ત્યાગ કરવો, મતલબ કે વિશેષ ફળદાયી કાર્યમાં ધન ખર્ચવું.

૧૩

મદિરાદિ ત્યાગ. માંસ, મદિરા (દારૂ) પરસ્ત્રી, વેશ્યા, શિકાર, જુગાર, ચોરી એ સાત મોટાં વ્યસનો, પાપને આવ-વાના માર્ગો છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો.

૧૪

વ્યવહાર. ઘણા મનુષ્યોમાં રૂઢીરૂપ થઈ પડેલો છતાં ધર્મના માર્ગમાં વિરોધ રૂપ ન હોય તેવો વ્યવહાર સાચવવો. પોતાના અને પરના પક્ષમાં સર્વ સ્થળે ઉચિત આચારનું પાલન કરવું.

૧૫

કુળમાં ફળણ લાગે તેવા નિંદ્ર કાર્યમાં કંઈ પ્રાણ આપે પણ પ્રવૃત્તિ ન કરવી.

આ સર્વ સદાચાર છે. આ શિવાય પણ અનેક સદાચારો છે તેનું આરી રીતે પાલન કરવાથી વિશુદ્ધિ વધવા સાથે યોગ્યતામાં વધારો થાય છે.

ૐ

તપશ્ચર્યા કરવી. ૩.

तपोपि च यथाशक्ति, कर्त्तव्यं पापतापनम् ।
आदि धार्मिक योग्यं स्यादपि लौकिकमुत्तमम् । १ ।

પાપને તપાવનાર તપ પણ યથાશક્તિ કરવું. લૌકિક તપ પણ શરૂઆતના ધર્મમાં જોડનાર માટે યોગ્ય છે, પણ તે તપમાં આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી કાંઈ આશંસા મુન્છા-ન હોય અને ક્રોધના ત્યાગપૂર્વક તથા પ્રહ્લાચર્યના પાલન પૂર્વક કરાય, તો તે હિતકારી છે.

આ તપ વિવિધ પ્રકારનું છે. છતાં તે બધાનો ઉદ્દેશ કેવળ પાપનો નાશ કરવાનો હોવાથી પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કરવું. શક્તિ ઓળંગી દેહનો નાશ થાય, પરિણામનો ભંગ થાય, અને લાલને બદલે હાનિ થાય, તેવું તપ કરવાથી ફાયદો થતો નથી.

અજવાળીયાના (શુદ્ધિના) પડવાથી એક એક કોળીઓ

ભોજન વધારતાં જવું. પુનઃમનં દિવસે પન્નર કોળીઆ જમ
અધારા પળવાડીયામાં એક એક કોળીઓ ઝોછે કરતાં છે
અમાસને દિવસે ઉપવાસ કરવો, તેને ચાંદ્રાયણ તપ કહે છે.

એક મહીનાના ઉપવાસ કરવા તેને મૃત્યુર્ધ્ન તપ
કહે છે. તે સાથે પરમેષ્ટી નમસ્કારવાળા મૃત્યુંજયમંત્રનો
જાપ કરતા રહેવું.

ને ને જાતનાં પાપ લાગ્યાં હોય તે તે પાપનો
નાશ કરવાના નિમિત્તે જાપ સાથે તપ કરવો તે પાપ-
સંહન તપ કહેવાય છે.

કોઈ સાધુનો દ્રોહ, અથવા ઘાત કર્યો હોય અથવા શાના-
વરણાદિ આઠ કર્મની આપેક્ષાએ તેનો-તે તે પાપનો-કર્મનો
નાશ કરવા, વિવિધ પ્રકારનાં તપો કરવામાં આવે છે. પહેલે
દિવસે ઉપવાસ કરવો, બીજે દિવસે એકાસણું કરવું, ત્રીજે
દિવસે એક દેકણું બેસી એક દાણું રાંધેલો ખાવો-પાણી પણ
ત્યાંજ પીવારૂપ એકદાણાતું આંખેલ કરવું; ચોથે દિવસે પાણી
અને આહાર એકજ વાર એક સ્થળે વાપરવા રૂપ એકલકાણું
કરવું, પાંચમે દિવસે પાત્રમાં ને વસ્તુ પહેલી પડે તે અને
તેટલીજ આવી, છઠે દિવસે લુખી નીવી કરવી, સાતમે દિવસે
આંખેલ કરવું; આઠમે દિવસે એકાસણું (આઠ કોળીયા

ખાવા રૂપ) કરવું. આ તપને કર્મસૂદન તપ કહે છે. (૧) બીજી રીતે પણ આ તપ થાય છે. પ્રથમ એક અઠમ (ત્રણ ઉપવાસ) કરવો. પછી એકાંતરે સાઠ ઉપવાસ કરવા, છેલ્લો અઠમ કરવો. આ તપમાં છાસક ઉપવાસ અને બાસક પારણાં આવે છે. આ તપને પણ કર્મસૂદન તપ કહે છે. ૪

પ્રથમ દિવસે પુરિમદ્ધ (અરધો દિવસ જવા પાછી ખાવું તે), બીજે દિવસે એકાસણું, ત્રીજે દિવસે નીવી, ચોથે દિવસે આંખેલ, પાંચમે દિવસે ઉપવાસ કરવો આમ પાંચ વાર કરવામાં આવે તે પચીસ દિવસનો ઇન્દ્રિજય તપ કહેવાય છે.

પહેલે દિવસે એકાસણું, બીજે દિવસે નીવી, ત્રીજે દિવસે આંખેલ, ચોથે દિવસે ઉપવાસ આમ ચાર વાર કરવાથી સોળ દિવસનો ક્યાપજયતપ કહેવાય છે.

પ્રથમ દિવસે નીવી, બીજે દિવસે આંખેલ, ત્રીજે દિવસે ઉપવાસ આ પ્રમાણે ત્રણ વાર કરવાથી નવ દિવસનો યોગ-શુદ્ધિ (મન, વચન, કાયાની શુદ્ધિ) રૂપતપ કહેવાય છે.

એક આંતરા ત્રણ ઉપવાસ કરવા. અથવા એકીસાંધે ત્રણ ઉપવાસ કરવા તે જ્ઞાન તપ કહેવાય છે. આવીજ રીતે દર્શન તપ તથા ચારિત્ર તપ કરાય છે.

પહેલે દિવસે ઉપવાસ, બીજે દિવસે એકલગણું (ખાતાં એક હાથ સિવાય બીજાં અંગો ચાલવા ન દેવાં અને પાણી પણ એક સ્થાનેજ પીઈ લેવું તે) ત્રીજે દિવસે આંગેલ. ચોથે દિવસે એકાસણું, પાંચમે દિવસે નીવી, છઠે દિવસે પુરિમઠ (અરધો દિવસ જવા પછી ખાવું) સાતમે દિવસે આઠ કોળીયા ખાવા આ પ્રમાણે સાત દિવસે એક ઓળી થઈ. આખું પાંચ વાર તપ પાંત્રીસ દિવસે પૂરું થાય તે પંચ પરમેષ્ઠિ તપ કહેવાય છે. ૯

પ્રથમ ઉપવાસ એક, પછી બીયાસણું એક, પછી આંગેલ એક, પછી એક બીયાસણું. (ગેવાર ખાવાનું તે) પછી એક આંબીલ અને એક ઉપવાસ. આ પ્રમાણે ઈસીતા તપ કરવો તેને કલંક નિરવાણુ તપ કહેવામાં આવે છે. ૧૦

પહેલે દિવસે એકાસણું, બીજે દિવસે એક કોળીયા ખાવું, ત્રીજે દિવસે એકાસણું, ચોથે દિવસે બે કોળીયા ખાવું, પાંચમે દિવસે એકાસણું, છઠે દિવસે ત્રણ કોળીયા ખાવું, આઠમ આઠ કોળીયા સુધી ચડવું, એટલે ચોળમે દિવસે આઠ કોળીયા જમવું, આ પહેલી ઓળી થઈ.

પછી બીજી ઓળીમાં પહેલે દિવસે નીવી, બીજે દિવસે પાંચ કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે નીવી, ચોથે દિવસે તપ સીતાજીએ કરેલ હોવાથી તેને સીતા તપ કહે છે.

દશ કોળીયા ખાવા, આમ ચઢતાં સોળમે દિવસે સોળ કોળીયા ખાવા, એ બીજી ઝોળી થઈ.

ત્રીજી ઝોળીમાં પહેલે દિવસે આંગેલ કરવું, બીજે દિવસે સત્તર કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે આંગેલ કરવું, ચોથે દિવસે અઠાર કોળીયા ખાવા, એમ સોળમે દિવસે ચોવીશ કોળીયા ખાવા. એ ત્રીજી ઝોળી થઈ.

ચોથી ઝોળીમાં પહેલે દિવસે ઉપવાસ કરવો, બીજે દિવસે પચીસ કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો, ચોથે દિવસે છવીશ કોળીયા ખાવા, આમ સોળમે દિવસે બત્રીશ કોળીયા ખાવા, એ ચોથી ઝોળી થઈ.

આ પ્રમાણે ચોસઠ દિવસે આ તપ પુરું થાય છે. આ તપને ચાર ગતિ નિવારણ તપ કહે છે આ બધા તપમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા રૂપ જાપ કરવો. ૐ હ્રીં અસિઆસાયનમઃ ૐ અર્હનમઃ ઇત્યાદિ મંત્રનો જાપ તપ-શ્રવ્યાના દિવસોમાં સાથે સાથે કરવો. આ તપ અને જાપ પાપ મળ શોધક છે, આપત્તિને દૂર કરનાર છે. તે તે જાતના અપ-રાધના સ્થાનોથી મહાન સંયોગ પૂર્વક પાછા હઠવું, તેનો પશ્ચા-ત્તાપ કરવો, અને તપ, જાપ કરીને તે કર્મ બાળી નાખવું વિગેરે આ તપને ઉદ્દેશ છે.

મુક્તિનો દ્રેષ ન કરવો. ૪

આ મુક્તિમાં દ્રેષ ન કરવા રૂપ યોગની ભૂમિકા શુદ્ધિનું ચાચું સાધન છે.

મુક્તૌ ચ મુક્ત્યુપાયેચ મુક્ત્યર્થે પ્રસ્થિતે પુનઃ ।

યસ્ય દ્વેષો ન તસ્યૈવ, ન્યાયં ગુર્વાદિપૂનનમ્ ।૧।

પૂર્વે કહી આવ્યા જે પૂર્વસેવા, અર્થાત્ યોગ્યતા મેળવવાની શરૂઆત, તેની અંદર ગુર્વાદિકનું પૂનન કરવાદિ બતાવી આવ્યા તે ત્યારેજ સફળ થાય કે, જ્યારે આ જીવને મોક્ષના તરફ, મોક્ષના ઉપાય તરફ, અને મોક્ષાર્થે પ્રવૃત્તિ કરનાર કોઈપણ જીવ તરફ, દ્રેષ ન હોય, દ્રેષ ન હોય એટલુંજ નહિ, પણ તે ત્રણે ઉપર અતિ પ્રેમહોય - તોજ આ શરૂઆતનાં સાધનો ઉપયોગી છે.

કૃત્સ્નકર્મણ્યાન્મુક્તિ મૌગસંકેશવર્જિતા ।

ભવાભિનંદિનામસ્યાં, દ્વેષોઽજ્ઞાનનિવંધનઃ ।૧।

મોક્ષ ઉપર દ્રેષ આવવાનું કારણ ભવાભિનંદી જીવોને એ હોય છે કે તેમણે ભવમાંજ આનંદ માનેલો છે. ભવ-સંસાર-તેનાં પોષક, વૃદ્ધિ કરનાર સાધનો ખાંચ ઇદ્રિયોના

વિષયો છે. તે ભોગનાં સાધનો, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અર્થે તેમાં આસક્તિ, તથા આ આસક્તિથી ઉત્પન્ન થતું મુખ્ય તથા વર્તમાનકાળે કે ભવિષ્યકાળમાં આ મુખની પાછળ લાગી રહેલ દુઃખ-કલેશ, -તે મોક્ષમાં હોતો નથી; કેમ? ભોગના કારણે રૂપ સર્વ કર્મના ક્ષયથી મુક્તિ થાય છે, એટલું મુક્તિમાં આ સાધનોનો ઉપભોગ ન હોવાથી ભવમાં આસક્તિ ધરાવનાર જીવો મુક્તિ તરફ દ્રેષ રાખે છે, -તેનો તિરસ્કાર કરે છે, પણ આ તેમનું પ્રજ્ઞા અજ્ઞાન છે, મોક્ષમાં પૂર્ણ અનંદ છે.

મુક્તિ ઉપર દ્રેષ ધરાવનાર જીવે તેનું ખરું સ્વરૂપ જાણી શકે છે તેનું નથી. જે વસ્તુ સ્વભાવથીજ સુંદર અને મુખરૂપ છે તેના ઉપર ભુદ્ધિમાન જીવોને દ્રેષ થાયજ નહિ, આ દ્રેષ દેહનું મુખ્ય કારણ તે વસ્તુ સંબંધી તે જીવોનું અજ્ઞાન છે.

કોઈ શંકા કરે કે અખંડ સુખસ્વરૂપ મુક્તિ ઉપર દ્રેષ કેમ હોય? અર્થાત્ નજ હોય, પણ એમ નહિ, તે કેવી મનુષ્યોના પ્રલાપો તે તે શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ દેખાય છે.

વરં વૃન્દાવને રમ્યે, ક્રોધુલ નિવાઙ્મનં ?
નત્વેવા ડવિષયો મોક્ષઃ, કદાચિદ્દિ ગૌતમ ॥

“ યમુના : પાસે મુક્તિનું સ્થાન ”

વંદાવનમાં શીયાળપણે ઉત્પન્ન થવાની અભિલાષા કરવી તે ઉત્તમ છે. પણ હે ગૌતમ! જેમાં કાંઈપણ ક્રિયા નથી, - વિષય નથી, એવા વિષય વિનાના મોક્ષની અભિલાષા કરવી તે ઠીક નથી.'

આ પ્રમાણે મોક્ષ નામના અર્થે પોતાના ગૌતમ નામના શિષ્યને આમંત્રણ કરીને કહેલ છે.

મોહનીય કર્મના તીવ્ર ઉદયને લાગે અત્તમજ્ઞાન ભૂલેલા જીવોને આ અનંત સંસારની વૃદ્ધિના કારણે રૂપ આ પ્રમાણે સુક્રિત ઉપર દેખ હોય છે. લબ્ધ સ્વભાવવાળા જીવોને મોક્ષ ઉપર દેખ નથી હોતો, પણ જેઓને મોક્ષ તરફ પ્રેમ હોય છે, તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે! તેવા જીવોમાં સંસારનું પરિશ્રમણ કરવામાં મદદગાર પદાર્થો મળવાની યોગ્યતા નાશ પામેલી હોય છે. તેઓ છેલ્લા પુનર્ગલપરાવર્ત જેવા મોક્ષ જવાના નજીકના વખતમાં આવેલા હોય છે, અને તીર્થંકર, ગણધર્માદિ પદની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષે જવાની તૈયારીવાળા હોય છે.

જેઓ મોક્ષ તરફ પ્રેમની લાગણીવાળા હોય છે તેઓના મન, વચન, શરીરથી પ્રવૃત્તિ મોક્ષના આરાધનવાળી હોય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ ચારિત્ર એ ત્રણે મોક્ષનો ઉપાય છે, તેનો વિનાશ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ તેમની કદી હોતી નથી, આ વાત સ્વભાવથીજ સિદ્ધ છે કે, વિધિપૂર્વક કોઈપણ

જાતની આરાધના કરવાથી તે જાતનું ઇષ્ટ ફળ મળે છે. પણ તેની વિરાધના કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ન્યાયે મુક્તિના ઉપાયોનું આરાધન કરવાથી અતિ ઉત્તમ ફળ મળે છે, ત્યારે તેની વિરાધના કરવાથી નરકપાતાદિ અધોગતિમાં જવા રૂપ ફળ મળે છે.

જેમ ઉચ્ચ પર્વત પર આરૂઢ થઈને તે ઉપરથી એકદમ નીચું પડતું મૂકવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા વિષ મિશ્રિત અન્નના ભક્ષણથી થતી તૃપ્તિ અનર્થ માટે થાય છે, તેમ મુક્તિના ઉપાયો ઉપર દ્વેષ કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેમ શસ્ત્ર, અગ્નિ અને કુર જાનવરો વ્યાધિ, સર્પ, સિંહાદિ ને વિપરીતરીતે પકડવાથી તેનું પરિણામ સાડા આવતું નથી, તેમ એક જાણુ મુક્તિના ઉપાય તરફ દ્વેષભાવ ધારણ કરવો, અને બીજી જાણુ વ્યવહારિક સુખ માટે ઉપરચોટીયું સાધુજીવન ગાળવાનો આગ્રહ કરવો, તેનું પરિણામ ભાવી કલ્યાણરૂપ કદી થતું નથી.

અહીં કોઈને શંકા થશે કે “સંસારિક મુળની ઈચ્છાથી સાધુજીવન ગુજારનારને કેવાદિ ભવની પ્રાપ્તિનો લાભ મળે છે, છતાં તમે તેનું પરિણામ અકલ્યાણરૂપ શા માટે કહો છો ?”

તે શંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે થઈ શકે છે કે, “શુદ્ધ આચરણવાળા સાધુ પુરુષોને આદિ રાજાઓ પૂજન

નમન, સ્તુત્યાદિ કરતા દેખીને, તે પૂજાર્થે મેળવવાની ઇચ્છાથી, અથવા તેવાંજ બીજાં સંસારિક સુખની ઇચ્છાથી, સમ્યગ્દર્શનથી બ્રહ્મ થયેલા, અથવા પુણ્યલાનંદી કે લવાલિનંદી (પુણ્યલભાં કે લવભાં આનંદ માનનાર). એવો સાધુજીવનવાળું જાણથી- ઉપરથી ચારિત્ર પાળીને વધારામાં વધારે નવચૈવેયક સુધીના દેવો પછે ઉત્પન્ન થાય છે, તે દેવીભૂમિને મેળવવા છતાં તેમનું તે જીવન પ્રશંસા પાત્ર તો નથીજ. કારણ કે તે સાધુજીવનનું ફળ સંસારના કારણ રૂપ મળતો ઘટાડો કે અંતરંગ પરિણામની વિદ્યુદ્ધિમાં આવતું નથી. જેમ કોઈ મનુષ્યે ચોરી કરીને, કે જુગાર રમીને, અથવા સ્વામીદ્રોહ, વિશ્વાસઘાતાદિ કરીને અન્યાયથી ધન પેદા કરેલું હોય તો, તે ધન પ્રશંસાપાત્ર નથી કહેવાતું; કારણકે તેનું ભાવી પરિણામ વિરસ-દુઃખના રૂપમાં આવે છે. તેમજ તે દેવભૂમિમાં ગયેલા લવાલિનંદી કે પુણ્યલાનંદી એવાના કર્તવ્યમાં નિર્વાણ પદની પ્રાપ્તના બીજનો અભાવ હોવાથી, મિથ્યાત્વ મોહને પોષણ મળે તેવાં કારણો વિશેષ ઉત્પન્ન કરે છે. તેને લઈ અકાર્યમાં નિઃશંકપણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને છેવટે કર્મના અધિક બોજને લઈને અધમ ગતિમાં જઈ પડે છે. એટલે વર્તમાનકાળના સુખ તરફ દૃષ્ટિ આપવાની સાથે ભાવી-પરિણામ તરફ લક્ષ આપતાં આ દેવ ભૂમિમાં તેવા જીવોનું જવું તેપ્રશંસા પાત્ર નથી.”

: વળી આ નવચૈવેયકાદિ દેવભૂમિની પ્રાપ્તિ જે લવાલિ-

નંદી આદિ જીવોને થાય છે, તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે તે જીવોને મુક્તિ ઉપર દ્રેષ હોતો નથી. એટલે આ દ્રવ્યસાધુ જીવનમાં જે તત્ત્વ અથવા શક્તિ રહેલી છે તે આ મુક્તિ ઉપર દ્રેષ ન હોવાના કારણને લઈને, દ્રવ્યક્રિયાવાળા દેવભૂમિમાં દ્રુપન્ત થવા રૂપ સુખન્તા શોકતા થાય છે.

આ કારણથી ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જેને મુક્તિ આદિમાં દ્રેષ નથી, તેનું શુભાદિ પૂજન વિગેરે અનુષ્ઠાન યોગ્ય છે. તે સિવાય અનુષ્ઠાન ભાવી હિતકર નથી. તેમાં વિશેષ દોષો રહેલા છે. જેમાં વિશેષ દોષો રહેલા હોય તેનું થોડું સારું અનુષ્ઠાન તે સારું કહેવાયજ નહિ. દૃષ્ટાંત ઉપરથી આ વાત વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાશે.

એક શિદ્ધે, કોઈ પાસેથી ધર્મશાસ્ત્રનું એક વચન સાંભળ્યું કે, તપસ્વી સાધુઓને આપણા પગથી સ્પર્શ કરવો તે મહા અનર્થ રૂપ નીવડે છે. મતલબ કે સાધુ પુરૂષોના શરીરને આપણો પગ અડકાડવો તેથી પાપ થાય છે, કોઈ વળત તેને મયૂરપિચ્છની જરૂરીયાત પડી, તે માટે તેણે ઘણી તપાસ કરી પણ કોઈ સ્થળે તે તેને મળ્યું નહિ, કોઈને પૂછતાં તેને ખબર મળી કે ભૌત સૂત્ર દ્વારા સાધુ પાસે એ મયૂરપિચ્છ છે, તેણે તેની પાસે જઈને તે માગ્યું, પણ તે સાધુને તેની જરૂરીયાત હોવાથી તેણે તેને તે

ન આપ્યું. ત્યારે આ લીઃલે છેવટે તેને બાણ મારીને મારી નાખ્યો, અને મયૂરપિચ્છ લઈ લીધું. આ મયૂરપિચ્છ લેતી વખતે તેના પગને પોતાના પગનો સ્પર્શ ન થાય તે માટે તેણે ઘણી સાવચેતી રાખી, કેમકે તેની એ માન્યતા હતી કે સાધુના પગને પોતાના પગથી સ્પર્શ કરવો તે મહાન્ અનર્થ માટે થાય છે.

આ સ્થળે આ બિલ્લનો એ નિર્ણય હતો કે મહાત્મા-ઓના શરીરને પગ ન અડકાડવો તે શુભ માટે છે, પણ શસ્ત્રના ઘા વતી તેને મારી નાખ્યો. આ મહાન દોષને લઈ તેનો થોડો શુભ પણ શુભ રૂપે ન થયો, પણ અનર્થ રૂપ થયો, તેના શરીરને પગથી સ્પર્શ ન કરવો, એ જ્ઞાન, તે અજ્ઞાન રૂપનું હતું. તેમ સુક્તિ ઉપર દ્રેષ કરનારાનું દેવશુર્વાદિનું પૂજન કરવા રૂપ એક શુભ સુક્તિ ઉપરના મહાન્ દ્રેષને લઈને અનર્થ રૂપ થાય છે. માટેજ મહાન્ પુરૂષો કહે છે કે, “એકલા દેવશુર્વાદિના પૂજનને લઈ પૂર્વ સેવામાં તેવો શુભ થતો નથી, પણ સુક્તિ ઉપર દ્રેષ ન કરવાથી વિશેષ શુભ થાય છે.”

વિશેષ શુભ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે-સુક્તિ ઉપરના પ્રેમને લઈને મહાન્ હઃખના કારણ રૂપ સંસાર પરિ-બ્રમણની શાંતિ થાય છે. સુક્તિ ઉપર દ્રેષ ન રાખતાં છતાં દેવ શુર્વાદિની પૂજા રૂપ પૂર્વસેવા કરવી તે તો સોનું અને સુગંધ સાથે હોવાની માફક અત્યંત હિતકારી છેજ.

અધ્યયન ૫ મું.

—૧૩૩:૮૯૧—

અનુધાન.

एकमेवअनुष्ठानं, कर्तृभेदेन भिद्यते, ।

सरूपजेतर भेदेन, भोजनादिगतं यथा. ॥१॥

નિરોગી અને રોગીના લેદવડે લોજન આદિ જેમ શુભ અને અવશુભ કરવા રૂપે લેઈ પામે છે, તેમ એકજ અનુધાન કર્તાના લેદવડે કાયદા અને ગેરકાયદા રૂપે પરિણામે છે. દેવ, શુદ્ધ આદિ પૂજન વિગેરે ક્રિયા, તેના કર્તાના પરિણામ ઉપર ફળ આપવાનો આધાર રાખે છે. એક કર્તા, ચરમાવર્તમાં (-છેલ્લા પરિભ્રમણમાં-પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં) રહેલો હોય છે, બીજો કર્તા તેના પહેલાના અચરમાવર્તમાં રહેલો હોય છે. આ બન્નેની વિશુદ્ધિઓવાળી લાગણીઓના પ્રમાણમાં તેના ફળનો ભેદ પડે છે. અર્થાત્ એકજ ક્રિયા બન્ને જણ કરતા હોય છે, તથાપિ તેનું ફળ બન્નેને ભુદ્ ભુદ્ મળે છે. જેમ એકજ જાતનું લોજન જમવા માટે બે જણ બેઠા હોય તેમાં એક રોગી મનુષ્ય છે, બીજો નિરોગી છે, એક વૃદ્ધ છે, બીજો યુવાન છે. આ લોજન બન્ને જણ કરશે, છતાં તેના પરિણામવા પછી

તેના ક્ષણમાં લેદ પડવાનોજ. એટલે રોગીને તે લોજન રોગની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થયે, ત્યારે નિરોગી જાગવાન મનુષ્યને તે જાગની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થયે. .

આ રીતે સામાન્ય પ્રકારે યોગ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે કરાતું અનુષ્ઠાન, તેના બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વભાવના-બુદ્ધી બુદ્ધી લાગ-જીજીવાળા કર્તાની અપેક્ષાએ પાંચ પ્રકારમાં પરિણામ પામે છે, અર્થાત્ તે એકજ અનુષ્ઠાન પાંચ લાગમાં વહેંચાઈ ઉત્તમ કે અધમ લાગણીના પ્રમાણમાં પોતાનું ક્ષણ પ્રગટ કરે છે.

અનુક્રમે તેના નામે આ પ્રમાણે છે વિષ ૧. ગરલ
૨. અનનુષ્ઠાન ૩. તફેલુ ૪. અમૃત ૫.

આ અનુષ્ઠાન તે પૂર્વે કહી આવ્યા તે, હેવ ગુર્વાદિ પૂજન આદિ જ્ઞાણુ. આ અનુષ્ઠાન કરવામાં અનુક્રમે પ્રથમ વર્ગના કર્તાની અપેક્ષા, આ લોકના લોજન-સુખ આદિ ક્ષણ મેળવવાની છે. ૧. ખીજા કર્તાની ઇચ્છા પરચોક સંબંધી સુખ મેળવવાની છે. ૨.

ત્રીજે કર્તા કંઈપણ અપેક્ષા વિના, પોતાનું લક્ષ જાંધ્યા કે નિશ્ચિત કર્યા સિવાય પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૩.

ચોથો કર્તા જે અનુષ્ઠાન કરે છે તેમાં, અથવા અનુષ્ઠાન જે નિમિત્તે કરાય છે તેમાં લાગણીવાળો હોય છે. ૪.

પાંચમો કર્તા તત્ત્વને ઘરાબર સમજીને પોતાનું લક્ષ
ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૫

આજ બાળતને જરા વિસ્તારથી કહેવામાં આવતાં વિશેષ
સ્પષ્ટતાથી સમજાશે.

(૧) વિષઅનુષ્ઠાન.

જે અનુષ્ઠાન કરવાથી આ લોકોમાં અનેક પ્રકારની લ-
લિધિઓ સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય, સર્વ સ્થળે યથોવાદ-કીર્તિ
ફેલાય, લોકો સારો કહે, પ્રશંસા કરે, ખાવાપીવાદિની
અનુકૂળતા મળી આવે, જ્યાં જાય ત્યાં લોકો સારો સત્કાર કરે,
ખડુમાન આપે, ઇત્યાદિ આ લોક સંબંધી વિવિધ ઇચ્છાઓ
મનમાં રાખીને, તે નિમિત્તે જે દેવગુર્વાદિનું પૂજન, સદાચાર,
તપ, યમ, નિયમાદિ કરવામાં આવે તે સર્વને વિષઅનુષ્ઠાન
કહેવામાં આવે છે, આવી આ લોક સંબંધી ઇચ્છાથી કરાતું
અનુષ્ઠાન અંતઃકરણના શુદ્ધ પરિણામનો નાશ કરે છે, કેમકે
અનુષ્ઠાન મહાન છે, અને ફળની ઇચ્છા અસ્પષ્ટ છે. લલિધિ, ખડુ
માન આદિ તુચ્છ પદાર્થની ઇચ્છા કરવાથી તે અનુષ્ઠાનને
હલકી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે. આને લઈને અંતઃકરણ
પણ તેવું જ કનિષ્ઠ-હલકી-ભાવનાવાળું બને છે. આ અનુષ્ઠા-
નને વિષની ઉપમા જે-વું આપવામાં આવી છે કે, સ્થા-

પર કે જંગમ, અને પ્રકારનાં વિષ (અશ્રીલુ, સોમલ, વચ્છનાગ અને બીજાં તત્કાળ મારનાર સંયોગીક વિષ તે સ્થાવર વિષ કહેવાય છે. અને સર્પ આદિના વિષને જંગમ વિષ કહે છે.) તેજ વખતે ખાનારનો નાશ કરે છે, તેમજ તે તે પ્રકારના લબ્ધિ, સિદ્ધિ, બહુ માનાદિ લોગોની પ્રાપ્તિ આ અનુષ્ઠાનથી થતાંજ તે અનુષ્ઠાનનું ફળ પૂર્ણ થાય છે. અથવા મન ઇચ્છિત વિષયોની પ્રાપ્તિ થતાં તે તે અનુષ્ઠાન કરવાની લાગણી પણ સમાપ્ત થાય છે. અને આગળ વધવાનો ઉત્સાહ અટકી પડે છે. માટે તેને વિષ અનુષ્ઠાન કહેલ છે.

(૨) ગરલ અનુષ્ઠાન.

આ લોક સંબંધી લોગોને ત્યાગ કરી, આ લોકના લોગોની અપેક્ષા રહિત થઈ, દિવ્ય લોગોની અભિલાષા માટે સ્વર્ગનાં મુખ મેળવવા અર્થે જે જે દેવપૂજા, તપ આદિ અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે, તે અનુષ્ઠાનને ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. પહેલાં વિષ અનુષ્ઠાનમાં અને બીજાં ગરલ અનુષ્ઠાનમાં વર્તન એકજ પ્રકારનું છે. પણ હૃદયની લાગણીઓમાં ફેર છે. આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ફળ લવાંતરમાં લોગવવાની ઇચ્છા હોય છે. ખરાબ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી બનેલા વિષને ગરલ નામનું વિષ કહે છે. આ વિષ તત્કાળ મારતું નથી, પણ

કાળાંતરે-અમુક વખતના આંતરે મારે છે. હડકાયા કુતરાના વિષનો વિકાર જેમ અમુક વખત પછી પ્રગટ થાય છે, તેમ આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ફળ કાળાંતરે-દેહાંતરમાં-લોગવવાની લાગણી હોય છે. આ અનુષ્ઠાન સાડું છે, એટલે તેમાં પુન્યબંધ તો થવાનોજ, પણ તે પુન્યપ્રકૃતિ લોગવી લીધા બાદ તે સ્થિતિમાંથી પતિત થવાનુંજ. તે પુન્યસંચય કરવાનો ઉદ્દેશ દિવ્યલોગનો અભિલષ હોવાથી, તેનો લાભ મળતાં તેના ઉપયોગમાં તે પુન્યની સમાપ્તિ થવાનીજ. અને આગળ માટે સાધન પાસે ન હોવાથી તેમજ તેવી લાગણીનાં બીજો તેમાં ન હોવાથી, ભવિષ્યમાં અનર્થની પ્રાપ્તિ થવાની. આ હેતુથી આવી લાગણીથી કરાતાં અનુષ્ઠાનને ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવ્યું છે. આ અનુષ્ઠાનમાં પુણ્યલાભદનાં બીજ હોય છે. પણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની લાગણીનાં બીજ હોતાં નથી.

૩ અનનુષ્ઠાન.

“હું આ દેવપૂજાદિ અનુષ્ઠાન આ લોકનાં સુખ માટે કરું છું, કે પરલોકના સુખ માટે કરું છું ?” આ બંને લાગણીઓ જ્યાં ન હોય, પણ કેવલ સંસ્કૃતિમ (સંસારગરના) જંતુઓની માફક ઉદ્દેશ વિનાની ગતિ-પ્રવૃત્તિ-કરાય, તેને અનનુષ્ઠાન કહે છે. ગાડરીયા પ્રવાહની માફક એકે ગાડરે આવ્યું.

તેની પાછળ બીજા પણ ગારર હેતુ વિના ચાલ્યા કરે, તેમ આ ક્રિયા શા માટે કરવી જોઈએ તેનું જ્ઞાન ન હોય, પણ આગળથી ચાલ્યું આવે છે, બાપ દાદા આમ કરતા હતા, માટે આપણે પણ એમ કરવું જ જોઈએ, એમ પરમાર્થ સમજ્યા વગરનું કરવું એ આ અનુષ્ઠાનનો વિષય છે.

વળી આ અનુષ્ઠાનમાં-દેવાદિ પૂજન આદિમાં મનની એકાગ્રતા ન હોય, મન અનેક વિષયમાં અનેક સ્થળે ફરતું હોય, કેવળ શરીરદ્વારા હાથ પગના અવયવો ચાલ્યા કરતા હોય, અથવા મુખે અર્ચના લક્ષ વિના પાઠ ગગરાવી જવાતા હોય, તે ક્રિયાનો સમાવેશ પણ આ અનુષ્ઠાનમાં જ થઈ શકે છે. તેમજ તથાપ્રકારના સમુદાયના આગ્રહથી લાગણી વિના અનુષ્ઠાન કરાય, તે સર્વને અનનુષ્ઠાન કહે છે.

જેમ કોઈને સન્નિપાત થયો હોય, તેને લઈને ઇરાદા સિવાય. હેતુ વિનાની વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ તે કરે છે, તેમ આ મોહાધિન, અજ્ઞાની મનુષ્ય ઉપયોગ વિનાની ચેષ્ટાઓ કરે છે, માટે જ ખરેખર અનુષ્ઠાન નહિ તે અનનુષ્ઠાન એ નામ તેને માટે અર્થસૂચક છે.

૪ તદ્દહેતુ અનુષ્ઠાન.

સદ્ અનુષ્ઠાનમાં જેને રાગ હોય છે, તેને લઈને સાધ

પૂર્વક જાહુમાનથી તે અનુષ્ઠાન કરે છે. આ અનુષ્ઠાનને તદ્દ-
ઉત્તુ અનુષ્ઠાન કહે છે.

આ દેવપૂજા, સદાચાર, તપ આદિ અનુષ્ઠાન ઉત્તમ
છે. આમાં શુભ ભાવને પોષણ આપનાર ઉત્તમ અંશો રહેલા
છે. વળી આ અનુષ્ઠાન કરનારને મુક્તિ ઉપર દ્વેષ નથી, પણ
ઉલટો મુક્તિ ઉપર ઘોડો પણ રાગ છે. આ શુભ ભાવના અંશો
કર્મ ક્ષયમાં મદદગાર થાય છે, એટલે આ અનુષ્ઠાનને તદ્દઉત્તુ
અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવ્યું છે.

૫ અમૃત અનુષ્ઠાન.

વીતરાગ દેવના નિરૂપણ કરેલ તત્ત્વમાં જેને પૂર્ણ
શ્રદ્ધા છે, જડ અને ચૈતન્ય પદાર્થોને તેના લક્ષણોએ કરી
ભિન્ન ભિન્ન જે સમજેલ છે, જન્મ, મરણો દુઃખરૂપ
છે, આ સંસાર દુઃખથી ભરપૂર છે, એમ સમજી તેમાંથી
છુટવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે; નિર્વાણમાંજ
સત્ય મુખ છે, આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે તોજ
નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, આવી લાગણીથી તેના રોમરોમમાં
નિર્વાણની ઈચ્છાએ પ્રવેશ કરેલ હોય છે, અને તે મેળવવાના
ધર્માથીજ તે દેવપૂજાદિ શરૂઆતના અનુષ્ઠાનથી લઈ આગળ
આગળની ભૂમિકામાં ઉપયોગી અનુષ્ઠાન કરતો જાય છે. આ

અનુષ્ઠાનને અમૃત અનુષ્ઠાન કહે છે, કારણકે આ અનુષ્ઠાનનો હેતુ અમરતા પ્રાપ્ત કરવી તેજ છે આ અમૃત ક્રિયાના પાનથી આત્માની અમરતા તે છેવટે મેળવી શકે છે.

આ પાંચ અનુષ્ઠાનમાં પહેલાના બે અનુષ્ઠાનમાં સંસારી પુણ્નલિક-મુખની અભિલાષા વ્યાપી રહેલી હોય છે. ત્રીજું અનુષ્ઠાન અનાઉપયોગ-કર્તાવ્યતા લાન વિનાનું-હોવાથી સમૂચ્છિત સરખી પ્રવૃત્તિવાળું છે, એટલે આદિના ત્રણ અનુષ્ઠાનો આત્મશાંતિ માટે નિષ્ફળ છે. છેલ્લાં બે અનુષ્ઠાન ફળવાળાં છે. તેમાં સંસારમાં આસક્તિ અને અનાઉપયોગે પ્રવૃત્તિ નથી.

આ પાંચ અનુષ્ઠાન કર્તાના લેહથી લેહવાળાં છે, ખરી રીતે અનુષ્ઠાન તો એકજ છે, પણ કર્તાના હેતુને લઈ જુદાં ફળ આપે છે.

છેલ્લા પુણ્નલપરાવર્તન કાળ જેટલો સંસાર જેને ણાક્રી હોય છે, અથવા છેલ્લા પુણ્નલ પરાવર્તન સંસારવાળાના અધ્યવસાયો જેવા અધ્યવસાયો જેના શુદ્ધ થયા હોય છે, તેમને આ અનુષ્ઠાન યોગ્ય ફળ આપનાર થાય છે, તેથી પહેલાનાં પુણ્નલ પરાવર્તોની અંદરના જીવોનાં અનુષ્ઠાન, પછી તે અનુષ્ઠાન યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય પણ.

કૃત્તિમાં સરખાંજ હતાં, કારણ કે તેથી આત્મ વિશુદ્ધિ થતી નહતી, કેમકે તેમાં ભંવાલિનંદ્રીપણાનો સ્વભાવ હતો. પણ છેલ્લા પુણ્ય પરાવર્તનની અંદર આવેલા જીવોના પરિણામો ઉલ્લાસ પામેલાં હોય છે. તેમની લાગણીઓ યોગને યોગ્ય હોય છે. પહેલાં પુણ્ય પરાવર્તનની અંદર અને છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર કરાતું અનુષ્ઠાન કાંઈક વિલક્ષણ હોય છે. પહેલાંના પરાવર્તનો એ ધર્મ માટે ખાલક જેવાં હતાં, છેલ્લાની અંદર દાખલ થયેલા જીવો ધર્મને માટે યુવાવસ્થા જેટલા લાયક છે. છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર સહજ મળ (કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા) થોડો હોવાથી આત્મજ્ઞાન વિશેષ હોય છે, તેને લઈને આ સ્થિતિમાં કરાતું ધર્મ અનુષ્ઠાન પણ વિશેષ વિશુદ્ધિનું કારણ બને છે.

અધ્યયન ૬ ઠું.

યોગના બેદો.

અધ્યાત્મં ભાવના ધ્યાનં સમતા વૃત્તિસંક્ષયઃ ।

યોગઃ પઠ્ઠચવિધઃ પ્રોક્તો, યોગમાર્ગવિનાશરદૈઃ । ૧ ।

અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિસંક્ષય એમ યોગમાર્ગમાં નિપુણ મહાન પુરુષોએ યોગ પાંચ પ્રકારે કહેલ છે. તેમાં પ્રથમ અધ્યાત્મ યોગ કહીશું.

અધ્યાત્મ યોગ.

ઔચિત્યાદ્વ્રતયુક્તસ્ય; વચનાત્તત્ત્વચિંતનમ્ ।

યૈક્યાદિભાવ સંયુક્ત- અધ્યાત્મંતદ્વિદોચિદુઃ । ૧ ।

ઉચિત પ્રવૃત્તિવાળાં અણુમત (ગૃહસ્થ ધર્મનાં મતો) તથા મહામત (ત્યાગ માર્ગ યોગ્ય મતો) સહિત, જિનેશ્વર દેવના વચનાનુસાર જીવાદિ પદાર્થોની વિચારણા, અને મેત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવ યુક્ત વર્તનને જ્ઞાનીઓ અધ્યાત્મયોગ કહે છે.

જાપ.

અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત પ્રથમ જાપથી કરવાનું ઠીક

પડે છે. જાપથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. આ જાપ જાળથી લઈ પૃથ્વિ ઉમર પર્યાંત સ્ત્રી, પુરુષો સહેલાઈથી કરી શકે છે. ધન-વાન કે ગરીબ, રોગી કે નિરોગી, ઉંચ કુળનો કે નીચ કુળનો, ગમે તે મનુષ્ય, પોતાની લાગણીના પ્રમાણમાં આ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.

આ યોગની શરૂઆત જાપથી કરવામાં બીજું પણ એક કારણ એ છે કે, જાપ એ દેવના અનુગ્રહનું એક કારણ છે. જાપ કરવાથી તે તે દેવો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે છે, અને આગળનો માર્ગ સુગમ કરી આપે છે. અર્થાત્ વિઘ્ન દૂર કરવા રૂપ મદદ આપી આગળ વધવામાં સહાય કરે છે.

બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો જાપ કરવાથી મટ્ટીન વાસના નાશ પામવા સાથે સાત્ત્વિક ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. મન નિર્મળ થાય છે, પુન્યકર્મમાં વધારો થાય છે. તેને લઈને જરૂરીઆતનાં સાધનો મળી આવે છે, કે જે સિવાય તે મેળવવા માટે આ જીવને પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર પડે છે, તે જરૂરીયાત આમ રૂપાંતરે સિદ્ધ થતી હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ તે માર્ગમાં મદદ રૂપ થાય છે.

જરૂરી રીતે તો જીવની પોતાની શુભ પ્રવૃત્તિવાળી મહેનતજ આમાં ઉપયોગી થાય છે, પણ તેમાં તે દેવો કે તે તે દેવોના ભક્તો-ચા-અધિષ્ઠાતાઓ નિમિત્ત રૂપ થઈ મદદ કરે.

છે તે સાથે હૃદય નિર્મળ થાય છે, યોગ્યતામાં વધારો થાય છે, મગ ઓછો થાય છે, અને આથી આગળનાં યોગોમાં તે સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે. આ માટેજ જાપને અધ્યાત્મ યોગનું અંગ ગણવામાં આવેલ છે.

જપ એટલે જાપવું—એકને એક શબ્દનું વારંવાર પુનરાવર્તન—રટન—કરવું. દેવની સ્તુતિ, પોતાના ઇષ્ટદેવનું નામ અપભ્રાંશથી લઈ મહાવીરદેવ પર્યંતના કોઈપણ દેવનું સ્મરણ, અથવા સામાન્ય રીતે વીતરાગ પરમાત્માનું—શુદ્ધ આત્માનું—સૂચક કોઈપણ પદ જેમકે ૐ અર્હનમઃ ૐ કૃપમાય નમઃ તેનું વારંવાર પરાવર્તન કરવું ગણવું. આ મંત્રની આદિમાં ૐ કાર અને અંતમાં નમઃકાર શબ્દ આવેલો જોઈએ.

જેમ મંત્રના જાપથી સ્થાવર, જંગમ સપાદિનાં વિષ નાશ પામે છે. તેમ આ મંત્રના જાપથી, પવિત્ર દેવોની સ્તુતિથી પાપ નાશ પામે છે.

આ જાપ કયે સ્થળે કરવો ?

આ જાપ પવિત્ર અને શાંત દેવોની પાસે કરવો, એકાંત-વાળા પવિત્ર અને નિર્જન જોવા પ્રદેશમાં, યા તેવાં તીર્થ સ્થળોમાં કરવો. અથવા નિર્મળ પાણીવાળા જળાશયો નદી,

તળાવ, સરોવર વિગેરે પાણીથી ભરેલાં હોય તે સ્થળના કિનારા ઉપર બેસીને કરવો. અથવા મુગધંમય પત્રો, પુષ્પો અને મુંદર ફૂળોથી શોભતા વૃક્ષોના ઘાટાવનમાં કદળી આદિના ગહન વનોની અંદર બેસીને કરવો. આંવાં સ્થાનોના સ્વાભાવિકજ્ઞ આનંદ ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે, તેથી તેવા સ્થળે બેસી એકાગ્રચિત્તે શાંત મને જાપ કરતાં ચિત્તની એકાગ્રતા વિશેષ પ્રકારે થવા સંભવ છે. તેના અભાવે જ્યાં ચિત્ત ઠરે ત્યાં રહીને પણ જાપ કરવો.

જાપ કેવી રીતે કરવો ?

હાથની આંગળીઓના વેદાને પ્રદક્ષિણા દેતા હોઈએ, તેમાં જેને નંદાવર્ત વિધિ કહે છે, તેવી રીતે કરવો. અથવા રૂદ્રાક્ષાદિ વનસ્પતિની માળા વડે, અથવા સુતર આદિની માળા વડે જાપ કરવો. તેમાં અમુકથીજ કરવો તેવો આશય કરવાનો નથી. જાપ કરતી વખતે બાહ્ય દ્રષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર રાખવી, અને અંતર દ્રષ્ટિ હૃદયમાં રાખવી. જુમાં કે જુની અંદરના પોલાણમાં પણ રખાય છે. તે અંતરસ્થાનમાં મનથી જાપ કરવો.

આ જાપ કરતી વખતે મનની વૃત્તિ જાપમાંજ રાખવી. તે સ્થળે મંત્રના શબ્દોનો પ્રતિધ્વની (પડછંદો) ખટકારાનાં રૂપમાં પડે તેવી રીતે જાપ કરવો. તે મંત્રના અક્ષરોમાં ધારણા રાખવી.

તે મંત્રના અર્થને સૂચક દેવની મૂર્તિમાં પણ ધારણા રાખવી આથી મનને ધીબ વિકલ્પો કરવાનો વખત મળતો નથી.

આ જાપ કરતાં કદાચ મન ન કરે, અશુભ વિકલ્પો વિશેષ પ્રકારે આવ્યા કરે તો, તે પ્રસંગે જાપ કરવો બંધ રાખવો અને થોડીવાર કોઈ આત્મભાનસૂચક, યા, વૈરાગ્યમાં વધારો કરનાર પદ લઈ મધુર શબ્દો અને લાંબા સાદે ગાવાનું શરૂ કરવું, તેમ કરતાં વિકલ્પો હેરાન કરે તો ખુદ્દી હવામાં જરા ઉતાવળે પગે ચાલવું, અને ચાલતાં મનમાં તે મંત્રનો જાપ વિશ્રાંતિ લીધા વગર શરૂ રાખવો. અથવા કોઈ ઉત્તમ પુરૂષની પાસે જઈને બેસવું. તેમના પવિત્ર વિચાર અને વાતાવરણથી અશુભ વાસના વિરામ પામે છે.

આ જાપ કરવા બેસતાં પહેલાં દંડ સંકલ્પ કરવો કે મારા અશુભકર્મોની નિવૃત્તિને અથે હું બે, ચાર પાંચ કે દશ હજાર જાપ કર્યા પછી ઉઠીશ, અથવા કાગમાન જેમકે બે ઘડી યા ચાર ઘડી સુધી જાપ કરીશું. અથવા આખા દિવસ માટે પ્રભાતે સંકલ્પ કરવો કે આજે હું એમણમાં એમણા દશ હજાર મંત્રનો જાપ કરીશ.

આપ્રતિજ્ઞા કરવાનો હેતુ એ છે કે જ્યારે આપણે જાપ ન કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણા મનની વૃત્તિનો પ્રવાહ

તે જાપ પુર્ણ કરવાની ભાવનાવાળો બન્યો રહે છે. વ્યવહારિક કાર્ય કરતી વેળાએ પણ મનમાં એ ભાવના ચાલુ રહે છે કે, આ કાર્ય ક્યારે કરી લઉં કે પછી મારે કરવાનો જાપ પાછો હું શરૂ કરું. એટલે જાપ ન કરવાના વખતમાં પણ જાપની ભાવના, એ શુભ વાસનાનું પોષણ કરે છે. આ વાતને મહાન્ પુરૂષો પણ પુષ્ટિ આપે છે. ચાલુ ક્રિયા ન કરવાના વખતે પણ પહેલાં કરેલ અભિચ્છદ્ધ યા પ્રતિજ્ઞા શુભ ભાવનાવાળી વૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે, અને તેના વડે ભાવની શુદ્ધિ થાય છે. માટે શરૂઆતવાળાને તે વિશેષ ઉપયોગી છે.

મતાંતરે કોઈ મહાત્માઓ અધ્યાત્મ યોગ
આ પ્રમાણે કરે છે.

स्वैचित्त्यालोचनं सम्य ततो धर्म-नवतर्तनम् ।

आत्म संमेषणं चैव, तदेत दपरेजगुः । ૧ ।

કોઈ મહાત્માઓ જુદી રીતે અધ્યાત્મ યોગ કરે છે. તે પણ ઉપયોગી છે. તેઓ કરે છે કે પ્રથમ મનુષ્યોએ જેનાની યોગ્યતાનો વિચાર કરવો કે, મારામાં કોઈ જાતની યોગ્યતા છે? હું કયા અનુદાનને લાયક છું? એ વિચારદ્વારા નિશ્ચય કર્યા પછી ધર્મ અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, અને હવે આત્મ-વિચારણા કરવી. આજ વાત જરા સ્પષ્ટતાથી કહે છે.

યોગ્યતાનો વિચાર.

યોગદ્વારા, જનવાદદ્વારા, અને લિંગદ્વારા પોતાની ઉચિતતાનો વિચાર કરવો.

(૧) યોગ.

યોગ એટલે મન, વચન, કાયાનો વ્યાપાર-ક્રિયા. આ શરીરવડે ઉત્તમ પ્રકારના પ્રયત્નથી કાર્યવાળી પ્રવૃત્તિ કરવી, તે કાય વ્યાપાર કહેવાય છે, વચનવડે નિર્દોષ, સત્ય, પ્રિય, પથ્ય ભાષા બોલવી તે વચન વ્યાપાર કહેવાય છે. અને મનવડે નિર્દોષ, શુભચિંતન કરવું તે મનોવ્યાપાર કહેવાય છે. આ ત્રણે યોગની અશુભ પ્રવૃત્તિ સહેલાઈથી અટકાવી શકાય તેટલી તૈયારી કરવી. તેટલી સ્થિતિએ પહોંચતાં અધ્યાત્મયોગ પૂર્ણ થાય છે.

(૨) જનવાદ.

જનવાદ એટલે લોકોનું બોલવું. આપણા સંબંધમાં લોકો શું કહે છે તે સાંભળવું. અને તે ઉપરથી વિચાર કરીને પોતાની ભૂલો સુધારવી. ઘણી વખત કેટલાક સૂક્ષ્મ દોષો પોતામાં હોય તેની ખબર પોતાને પડતી નથી. સામે આરીસો રાખવાથી તેમાં પડતા પ્રતિબિંબમાં મુખ ઉપરના ડાંધ દેખાય છે અને પછી તે સુધારાય છે, તેવીજ રીતે જનવાદ-મુખ્યોનું બોલવું-તે આરિસા જેવું છે, તેમાં આપણા દોષોનું બિંબ પડે છે. મતજન કે લોકો આપણા

સંબંધમાં જે કાંઈ શુભાશુભ જોવાતા હોય તે ઉપર પણ દેશ કાળાનુસાર લક્ષ આપવું. આ ઉપરથી એમ જણાવાયું કે પોતે પોતાના શુભ દોષોનો વિચાર તો કરવોજ તે સાથે લોકો તરફની પણ જે કાંઈ સૂચના આગળ પાછળ પોતા માટે થતી હોય તે ઉપર પણ ધ્યાન આપવું. તે ઉપરથી આપણા અધિકારની આપણને ખાતરી થાય છે.

૩ લિંગ-ઉપશ્રુતિ શુકન.

આપણે કોઈ ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના હોઈએ, એ પ્રસંગે સારાં શુકન થાય, અથવા કોઈ પોતાના કાર્ય પ્રસંગે જોવાતો હોય કે “જરૂર કાર્ય સિદ્ધ થશે” “લાભ થશે” કે “સુકશાન થશે” વિગેરે આ પ્રસંગે જો આપણે આપણા કાર્ય માટે તૈયારી કરતા હોઈએ તો જરૂર સમજવું કે તે શબ્દ પ્રમાણે આપણને તેમાં લાભ કે હાનિ થશે.

ઈત્યાદિ પ્રકારે પોતાની ઉચિત લાયકાત સંબંધી વિચાર કરવો એ આ ચાલુ યોગની અંદર ઈચ્છિત ફળદાયક છે. ઉચિતતાનો વિચાર કર્યા પછી કહેલ ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવ વૃદ્ધિનું પોષક કારણ છે. તેથી ધર્મની આંતર લાગણીઓ મજબુત થાય છે. જો ધર્મમાં કંઈ લાગણી ન હોય તો

કોઇ પ્રસંગે ઉદય આવેલ કર્મની પ્રબળતાને લઇને તેમાંથી પતિત થવાનો પ્રસંગ આવી જાય છે.

ચાહુ યોગમાર્ગમાં અતિચાર-દુષણ-ન લાગે યા તેનો ભંગ ન થાય તેવી જાગૃતિ રાખવી. કેમકે નિર્દોષપણે યોગનું આરાધન થાય તોજ યોગથી સિદ્ધ થતો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે.

કાર્યના પરિણામ પર્યંત વિચાર કરનાર બુદ્ધિમાન ધર્માધિકારીએ પોતાના કાર્યની તપાસણી અમુક દિવસ કે રાત્રીના વખતના આંતરે આંતરે કરતા રહેવી. જેમકે મેં આજ સુધીમાં શું કર્યું? હવે કરવા માટે મારે શું શું બાકી રહ્યું છે? અમુક કાર્ય સિદ્ધ કેમ થતું નથી? તેમાં ક્યાં વિઘ્નો નડે છે? પ્રતિકુળ સાધનો ક્યાં ક્યાં છે? તે કેમ દૂર કરવાં? આમ પોતે અણુવત, મહાવત, ઇન્દ્રિયજય, મનોજય, કષાયજય, વૃત્તિનિરોધ, કે વૃત્તિશય વિગેરે જે જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હોય તેની તપાસ કરવી. આમ અવલોકન કરવાનું કારણ એ છે કે, પાપકર્મના ઉદયથી આ ચાહુ કરેલ કાર્યમાં ભંગ થવાનો ભય છે, પ્રમાદાદિ કારણે આગળ વધતા અટકી જવાનો પણ ભય છે. આ પાપાદિની નિવૃત્તિ અર્થે અને ભયની શાંતિને માર્ગે આદર કરેલ કાર્યની વારંવાર તપાસ રાખવી.

કદાચ મન, વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે, અથવા રોગ કે

વિષ વિકારાદિનો ભગ ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં ઉત્પન્ન થાય તો, જેમ
રાજા શત્રુના ભયથી બચવા માટે કિલ્લાદિનો આશ્રય લે છે.
અથવા રોગ શાંતિ નિમિત્તે વૈદ્યનો આશ્રય કરાય છે, અથવા
ઝેરના પ્રસંગે મંત્રાદિનો આશ્રય લેવાય છે, તેમ મન, વિરૂદ્ધ
માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો ગુર્વાદિનો આશ્રય લેવો. મનને
નિશ્ચય કરવા માટે ગુરુ, દેવ અને ચાલુ એક માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ
કરનાર સ્વધર્મી બંધુઓનો આશ્રય લેવો. ચાલુ માર્ગમાં
પથિક અને પારંગામી ગુર્વાદિનો આશ્રય કરવાથી વિરૂદ્ધ
માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કર્મનો નાશ થાય છે. કેમકે ગુર્વા
દિનો આશ્રય અચિંત્ય શક્તિથી ભરપુર છે. પોતે તે સ્તો
આગળ વધેલ હોવાથી તે માર્ગના ભોમિયા છે, તેથી સાધક
જે જે સ્થળે અટકતો હોય ત્યાંથી આગળ માર્ગ બતાવે છે.
અમુક કર્મનો નિવિડ ઉદય હોય તો તેને નિર્જીવાનો સ્તો
સ્વાનુભવ સિદ્ધ બતાવે છે.

આ સર્વ અધ્યાત્મ યોગ છે. લાયકાતનો વિચાર કરીને
આ માર્ગમાં અણુવ્રતો કે મહાવ્રતોનો આદર કરાય છે.
સાધક, છવાદિ તત્ત્વોનો વિચાર કરે છે. અને મૈત્રી આદિ
ભાવનાનો આશ્રય લે છે. આથી ધીમે ધીમે તેની લાયકાત
વધતી જાય છે, અને છેવટે ઉત્તરોત્તર ચડતા યોગમાર્ગના
અધિકારી થાય છે.

કોઈ મહાત્માઓ અધ્યાત્મ યોગને આથી પણ ભુલી
જાતે વર્ણવે છે. તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે.

દેવાદિવન્દનં સમ્યક્, પ્રતિક્રમણમેવ ચ ।

મૈત્ર્યાદિચિન્તનં ચૈતત્ સત્ત્વાદિજ્વપરે વિદુઃ । ૧ ।

દેવાદિને વંદન કરવું, સારી રીતે પ્રતિક્રમણ કરવું, અને
બીજા જીવો ઉપર મૈત્રી આદિ લાવેલું ચિતન કરવું. આ
અધ્યાત્મ માર્ગ છે એમ અપર આચાર્યો કહે છે. ૧

આજ વાત જરા સ્પષ્ટતાથી કહેવામાં આવે છે.

દેવવંદન.

હિંદીતરાગ, દેવાધિદેવ શુદ્ધ આત્માના આદર્શ રૂપ છે. અને
સાધકના પ્રતિબિંબનું પરમ ધ્યેય છે. તે આદર્શ તરફ લક્ષ
રાખીને, તે દેવની મૂર્તિ સન્મુખ તેમને વંદન કરવું. આનું
નામ દેવવંદન છે. આ દેવવંદનના અથવા ચૈત્યવંદનના કરતી
વખતે સ્થાન, કાળ, ક્રમ, અને શબ્દાર્થનું જ્ઞાન ધરોળર
રાખવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરવી, પ્રભુલક્ષિત અર્થે જોડતાં
સ્તવનાદિ શુભોત્તમી સ્તુતિરૂપ, હોવાં જોઈએ. તે એવા શાંત

અને મધુર સ્વરે જોલવાં જોઈએ કે, જે જોલવાં જોલનારે અને સાંજળનારનાં રોમ રોમ વિકાસ પામે, અને મોહભાવ જોઈએ થાય, તથા પ્રભુ તરફ પ્રેમભક્તિ જગૃત થાય. આ સ્તવનો હૃદયની લાગણી, શ્રદ્ધા અને સંવેગ સાથે ગાવાં જોઈએ, કે જે આર્દ્ર હૃદયથી પ્રગટેલ નિર્મળ-ઉર્મીઓની ઉડી અસર પોતાના અને સાંજળનારના મનને આનંદ ઉત્પન્ન કરે. આ આનંદ કે રોમાંચનો વિકાસ બનાવટી નહિ, પણ સ્વભાવિક અને વર્ધમાન પરિણામવાળો થાય તે અમૃત નિયાતું લક્ષણ છે.

આ પ્રમાણે ક્રિયાપૂર્વક વંદન કરવું તે પોતાની યોગ્યતા વધારનાર પવિત્ર અને ઉપયોગી સાધન છે.

કાળ. એટલે સવાર, બપોર, સાંજ આ ત્રણ સંધ્યા ત્રણ કાળ ચૈત્યવંદના કરવી.

ક્રમ. એટલે પ્રથમ ચૈત્યવંદન, શકસ્તવ (નમસ્કૃત્ત્વનો પાઠ), સ્તવન અને જ્યવિયરાય આદિ પ્રશિષ્ટાત દંડકાદિનો અનુક્રમે ઉચ્ચાર કરવો.

શબ્દ-અર્થ. એટલે દેવવંદન કરવાનાં મૂર્તિ અને તેમાં કહેવાનો જે ભાવાર્થ હોય તે અર્થ. આ સ્વમર્થમાંથી પોતાના ઉપયોગને બહાર નીકળવા ન દેવો, પણ તેમાંજ ઉપયોગ ટકાવી રાખવો તે.

સ્થાન. એટલે ચૈત્યવંદના કરતી વખતની મુદ્રા-શરી-
રની આકૃતિ-જેમકે જમણેા દીંચણુ જમીન ઉપર સ્થાપન
કરવેા. ડાબેા દીંચણુ ઉભેા રાખવેા વિગેરે. તે પ્રમાણે શરીરનું
અસ્થાન રાખવું.

પ્રતિક્રમણુ.

સ્વસ્થાનાઘત્પરં સ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશાદ્ગતઃ
ભૂયોઽપ્યાગમનં તત્ર, પ્રતિક્રમણમુચ્યતે ॥૧॥

પોતાની ભૂમિકા (ગૃહસ્થ હોય તો ગૃહસ્થની અને
ત્યાગી હોય તો ત્યાગીની) થી પરસ્થાનમાં (નીચલી ભૂમિ-
કામાં) પ્રમાદના વશથી જે જવાયું હોય ત્યાંથી પાછા પો-
તાની ભૂમિકામાં પાછું આવવું તેને પ્રતિક્રમણુ કહે છે.
પ્રતિક્રમણુ એ ચોથું આવશ્યક છે, છતાં છ આવશ્યક રૂપ
ક્રિયાને પ્રતિક્રમણુ ચાલુ લાધામાં કહેવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણુનો સામાન્ય અર્થ ઉપર જણાવવામાં આવ્યો તે
ઘાય છે કે, પોતે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તેને લાયક જે
ક્રિયાકાંડ, મત, તપ, જપાદિ કરવા યોગ્ય નિયમિત કરેલા હોય
તેનાથી પર જે અન્ય નીચલા સ્થાનમાં માનસિક પરિણામ
દ્વારા, વચન દ્વારા કે શરીર દ્વારા, પ્રમાદ-અજ્ઞાનતાને લીધે

જવાબુ હોય તે પરિણામાદિથી પાછા ફરી, ઉંચા ચડી પાછા પોતાની ભૂમિકામાં આવવું તે પ્રતિક્રમણ છે.

તેની વિશેષ વિધિ આ પ્રમાણે છે-પ્રથમ સમસાવમાં બેસવાની, સર્વ પાપવાળી મન, વચન, ક્રયાની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાના સંકલ્પ રૂપ, ઝોછામાં ઝોછી બે ઘડી સુધીની પ્રાંતજ્ઞા કરવી. અથવા ચાલુ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ રહે ત્યાં સુધીનો નિયમ લેવો. તે સામાયિક આવશ્યક. ૧

બીજા આવશ્યકમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ, પરમ ઉપગારી વીતસાગ પ્રભુના ગુણની સ્તુતિ કરવી. ચોવીશ તીર્થંકર દેવના નામ સ્મરણ સૂચક-લોગસ્સ કે સિદ્ધાણું બુદ્ધાણું આ સૂત્રોમાં તે હકીકત આવે છે, ૨

ત્રીજું આવશ્યક વંદન નામનું છે. આ વંદન પોતાના ઇષ્ટગુરુને કરવામાં આવે છે. આ વંદન કરવા સાથે પોતે અન્તર્ણતાં ગુરુની આશાતના કે અવજ્ઞા કરી હોય તે ગુરુના ચરણમાં મસ્તક મૂકીને માપ્રી યાચવાની પણ છે. આ ક્રિયા ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન, હૃદયનો પ્રેમ અને ભક્તિ દર્શાવવા રૂપ છે. તત્પને બાહ્યનાર અનુભવી ગુરુઓ પોતાના શબ્દ દ્વારા શિષ્યોનું અજ્ઞાન દૂર કરે છે.

ચોથા આવશ્યકનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. ઉપર જણાવ-

આગતેમ પ્રમાદાદિ દ્વારા પેતાની ભૂમિકાથી નીચી ભૂમિકામાં જવાયું હોય તેવા મતાદિમાં લાગતા દોષોને ગાઢ કરી તે બૂઝની મારી મળવી એ સાવાર્ય છે. ૪

પાંચમું આવશ્યક કાર્યોત્સર્ગ છે. કાયા જે શરીર તેનો ત્યાગ કરવો તે કાર્યોત્સર્ગ. શરીરનો ત્યાગ કરવા એટલે અમુક એક, બે, ચાર, પાંચ, વીસ, આવીસ યોગસ્થ (તીથે-કર દેવની સ્તુતિ) નો પાઠ મનમાં કરવા શુધી, અથવા પચ્ચપરમેષ્ઠિ નામસ્ત્રાસ મંત્રનું સ્મરણ ચિંતન કરવા શુધી દેહ સાવનો ત્યાગ કરવો. દેહનું હલન ચલન થવા ન દેતાં સ્થિર રહેવું. દેહ ઉપર થતા ટાક, તાપ, ધામ, મનઃકર, હંઝાદિના ઉપદ્રવની ઉપેક્ષા કરવી. દેહસાવમાંથી મનોવૃત્તિ-ઉપયોગ-એવી લઈ પરમાત્માના નામસ્મરણમાં જોડી રાખવી. તેનું નામ કાર્યોત્સર્ગ-દેહનો ત્યાગ-એમ કહેવું આંડી દેજ છે.

છઠું આવશ્યક પચ્ચપજ્ઞાનું નામનું છે. પ્રત્યાખ્યાન-પ્રતિજ્ઞા ત્યાગ-એ અર્થમાં પચ્ચપજ્ઞાનું શબ્દ વપરાય છે.

કોનો ત્યાગ? આહારાદિનો. શા માટે? કાર્યોત્સર્ગ કરવાથી પણ દિવસમાં કરેલા અપરાધની શુદ્ધિ ન થઈ હોય તે દોષની શુદ્ધિ માટે તપ કરવો. શરીર. ઈન્દ્રિયો તપે.

મન કલેશ સહન કરીને પણ ઇચ્છાનો નિરોધ કરે, ફરી તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરે તે માટેની શિક્ષા.

આ શિક્ષા-દંડ અનેક પ્રકારે છે. જેવો અપરાધ તેવો દંડ. અપરાધ કરનારના શરીરાદિની જેવી શક્તિ તેવો દંડ. જેવો અપરાધ કરવાનો આશય તેવો દંડ, આટલોજ દંડ કે સર્વને સરખો દંડ એમ એકાંત માર્ગ નથી.

મનુષ્યોના કાર્ય કરતી વખતના સંયોગો અને પરિણામ ઉપર વધતા ઓછા કર્મબંધનો આધાર રહેલો છે. તેમાં પણ વધારો કે ઓછાશ થવાનો આધાર કાર્ય કર્યા પછીના હર્ષ કે પશ્ચાત્તાપવાળા અધ્યવસાય ઉપર રહેલો છે. ૬

આ આવશ્યક ક્રિયા ત્રીજા ઔષધની માફક ગુણુદાયક છે. એક ઔષધ, થયેલ વ્યાધિનો નાશ કરે છે, પણ વ્યાધિ ન હોય તો નવો ઉત્પન્ન કરે છે. ત્રીજું ઔષધ, વિદ્યમાન વ્યાધિ દૂર કરે છે પણ વ્યાધિ ન હોય તો ગુણુ કે દોષ કાંઈપણ કરતું નથી. ત્રીજું ઔષધ, છતાં રોગનો નાશ કરે છે અને રોગના અભાવે રસાયણની માફક પરિણામ પામી શરીરને પુટ્ટ કરી બળ આપે છે આ દૃષ્ટાંતે, આ પ્રતિક્રમણ છતાં દોષનો નાશ કરે છે, દોષના અભાવમાં કર્મ નિર્જરાદિ કાર્યના પોષણમાં મદદગાર બને છે, માટે સવારે અને સાંજે એમ બન્ને વખત આ પ્રતિક્રમણ અવશ્ય કરવું.

પ્રતિક્રમણની સંભાવના કયાં છે ?

પદ્ધતિદ્વારે કરણે, કિચ્છાણમકરણે પદિકમણં ।
અસ્સદ્દહણે અ તહા, વિવરીયપરુવણાણઅ ॥૧॥

ને ને કાર્ય ને ભૂમિકાનાં પ્રતિપેદ્ય કર્યાં હોય તે કાર્ય
કર્તુ હોય, ને ને કાર્ય ને ભૂમિકામાં કરવાનાં કહેલાં હોય તે
ન કર્યાં હોય, ને સર્વહવા ચોમ્ય તેની શ્રદ્ધા ન કરી હોય,
તેમજ વિપરીત પ્રરૂપણા કરી હોય તે માટે પ્રતિક્રમણ છે.
આમાંથી પ્રતિક્રમણની ઉત્પત્તિ છે.

આ પ્રતિક્રમણ અંતઃકરણની નિર્મળતાનું પરમ કારણ છે.

મૈત્રી ભાવના. (૧)

સર્વ જીવો મુખી થાય તેવી લાગણીઓ મનમાં ઉત્પન્ન
કરવી તે મૈત્રી ભાવના છે. આ ભાવનાના બળથી વેર, વિરોધની
લાગણીઓ નાશ પામે છે, મન પવિત્ર થાય છે, શુભ ભાવના
વૃદ્ધિ પામે છે.

આ ભાવના ચાર લાગણીમાં વહેંચાય છે. ૧ ઉપકારી,
૨ સ્વચ્છ, ૩ આશ્રિત, અને ૪ સર્વ જીવો,
જેમ જેમ હૃદયની લાગણીઓ વિશાળ થતી જાય છે
તેમ તેમ આ ભાવનાનો પ્રદેશ પણ મોટો થતો જાય છે.

અને છેવટે આળીલ વિશ્વ તરફ બાંધુભાવ થઈ ભાવનાનો પૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

શરૂઆત ઉપકારી તરફ ઉપકાર કરવામાંથી થાય છે, જેમકે, કેટલાએક મનુષ્યો પોતાને ઉપકાર કરનાર ઉપકારી જીવ તરફજ મિત્ર ભાવના રાખે છે. તેનું ભણું ચિંતન કરે છે. તે સુખી થાય તેથી તે રાજી થાય છે. પણ ઉપકારી મિત્રા-યના જીવો તરફ તે આ ઉદારતા વાપરી શકતો નથી. ૧

તેનાથી વધારે વિકાસ પામેલી શુભ લાગણીવાળો મનુષ્ય, પોતાને ભલે ઉપકાર ન કરતા હોય તેવા પણ પોતાના ગણા-તા સ્વજન, સંબંધી, કુટુંબનું ભણું ધરે છે. તેઓ સુખી થાય તેમાં તે રાજી થાય છે. પહેલા ઉપકારીનેજ ઉપકાર કરનાર સ્વાર્થી કરતાં આ કુટુંબના ભલાની લાગણી વધારે વિકાસ પામેલી ગણાય. ૨

આથી આગળ વધેલા મનુષ્યો પોતાને અથવા પોતાના પૂર્વજો-પૂર્વે થયેલા પુરૂષોને-આશ્રિત થઈને રહેલા હોય, તથા પોતાની નાત, જાતના કે પોતાના ગામના અથવા દેશના મનુષ્યો હોય તેમના તરફ મિત્રભાવ રાખે છે. તેમનું સાઈ ધરે છે, તેમને સુખી જોઈ સંતોષ પામે છે. ૩

તેનાથી પણ આગળ વધેલા નિર્મળ હૃદયના મનુષ્યો

નિવેધ કરેલ વસ્તુ તેને ખાવા આપે. આ એક દંષ્ટાંત છે. આ
ન્યાયે ખીજા પણ આવાં દંષ્ટાંતો ચોટી લેવાં
આવી કરેણા તે ખરી કરેણા નથી, કેમકે તેનું ભાવી
પરિણામ કરેણા જેનાપર કરવામાં આવી છે તેના અહિતમાં
આવે છે.

કોઈ પણ દીન, દુખી, આંધળો, અપંગ, વૃદ્ધ આદિને
દુખી દેખીને, લોકવ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ કરેણાની લાગણી થઈ
આવે અને તેને લઈને અન્ન, વસ્ત્રાદિ જરૂરીયાતનાં સાધનો
આપવાં તે ખીજા કરેણા છે.

આ ભાવના પ્રથમ કરતાં ઉંચા પ્રકારની છે. આમાં વ્યવ-
હારિક વિવેક સાથે હોય છે.

જન્મ, મરણ રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપા-
ધિથી રીખાતાં-દુઃખી થતાં-પોતાના સંબંધીઓ, પરિચયવા-
ળાઓ, મિત્રો વિગેરેને દેખી, તેમને સંસાર બંધનથી મુક્ત થવા
અર્થે, કરેણા વડે, ભાવી કલ્યાણરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ધર્મો-
પદ્ધતિ આપી સન્માર્ગમાં ચોજવાં. આં હવે વ્યવહારમાં
બલે સુખી હોય છતાં ધર્મ વિના ભાવી દુઃખી થશે એમ
ભાવી કાળનાં સુખ માટે કરેણા વડે સન્માર્ગે ચડાવવાં તે
ખીજા કરેણા છે. સામાન્ય રીતે ધર્મી મનુષ્યોમાં આવી કરે-
ણાની લાગણીઓ હોય છે.

ઉપરની કડ્ડણથી વિષેય પ્રકારે વિકાસ પામેલા શ્વનવાળા મહાન્ પુરુષોમાં આ થાથી કડ્ડણ હોય છે. તેઓ કોઈ પ્રકારના સંબંધી, નાત, જાત, કે દેશના મનુષ્યોના સંબંધની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય દુઃખી જીવોને મદદગાર થાય છે. દુનિયાના સર્વ જીવો પરમ શાંતિરૂપ નિર્વાણ પામે, જન્મ-મરણાદિ દુઃખથી રહિત થઈ પોતાના ખરા સત્ય સ્વરૂપનો અનુભવ કરે. આ લાગણીવાળી કડ્ડણાવદે, સ્વભાવથીજ સર્વ જીવોને આત્મબોધ, હિતકારી ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય તે માટે અહોનિશ તેવો પ્રયત્ન કરે છે.

આ પ્રમાણે પોતાની જેટલી અને જે જાતની શક્તિ વિકાસ પામી હોય તેના પ્રમાણમાં જીવોના બાહ્ય આંતર દુઃખો દૂર કરવા માટે કડ્ડણનો-પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો તેથી અધ્યાત્મ બળ પોષણ પામે છે, કે જે ભાવી પોતાના હિતનું પરમ કારણ છે.

પ્રમોદ યા મુદિતા ભાવના. (૩)

ખીજાને મુખી દેખી રાહ થવું. જાની, શુંથી અને મુખી જીવોને દેખી તેમના તરફ ઈર્ષ્યા કે દેવ ન કરતાં સંતોષ માનવો, અથવા પરની ઉન્નતિ જોઈ આનંદિત થવું તેને પ્રમોદ અથવા મુદિતા ભાવના કહે છે.

આ પ્રમોદ ભાવના ચાર પ્રકારની છે. ૧ આપાતરમ્ય પ્રમોદ, ૨ સદ્દેહતુ પ્રમોદ, ૩ ભાવી પરિણામ રમ્ય પ્રમોદ, અને ૪ પારમાર્થિક પ્રમોદ.

પ્રથમ આપાતરમ્ય પ્રમોદ આ પ્રમાણે છે. (આપાત એટલે દેખવા માત્ર (રમ્ય) એટલે મનોહર. દેખવા માત્રથી ઉત્તમ જણાય, છતાં પરિણામે દુઃખ રૂપ હોય, જેમકે કોઈ રોગી મનુષ્ય ઇચ્છાનુસાર અપથ્ય વસ્તુનું ભોજન કરી પોતાને આનંદ માને તે આ આનંદ દેખવા માત્રનોજ છે, કેમકે અપથ્ય ભોજનનું પરિણામ રોગની વૃદ્ધિ, દુઃખનો વધારો, અને છેવટે દેહનો નાશ-મરણ થવા સુધીમાં આવે છે.

આ દૃષ્ટાંતે વર્તમાન કાળમાં રમણિક પણુ ભાવી કાળમાં દુઃખરૂપ વિપાકવાળાં અનુકૂળ વિષય સુખને મેળવીને તેમાં સંતોષ માને, તેથી પોતાને કૃતાર્થ માને અને તેવાં સુખ જેને મળ્યાં હોય તેની અનુમોદના કરે, તેને કૃતાર્થ માને તે આપાતરમ્ય પ્રમોદતા છે.

આ પાંચ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ વિષયો કાયમ ટકી રહેવાના નથી, તેમજ તેની અંદર નિર્વેદ ઉત્પન્ન કરનારાં દુઃખનાં ખીજ રહેલાં હોવાથી છેવટે તેનાથી નિરાશાજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સત્ય સુખ માટે તેને પાછી નવી શોધ કરવી ખાટીજ રહે છે. સત્ય સુખની શોધ નથી કરતો

અને આ માધિક સુખમાં આશક્ત રહે છે તે તેનાં ભાવી વિપાકો અસહ્ય હુંખ રૂપે અનુભવવા પડે છે.

જેની વિવેક દૃષ્ટિ હજી વિકાસ નથી પામી, જે સ્વાભાવિક સત્યાસત્યને સમજવાને હજી બાળદશા ભોગવે છે, અને જે આ ક્ષણિક આનંદ આપનાર વિષયોનેજ છેવટના સુખ રૂપ સમજે છે તે પોતાને અને પરને મજેલા વિષય સુખમાં આનંદ માને છે.

બીજી સફેદતુ મુદિતા છે. આમાં વિશેષ પ્રકારે વ્યવહાર કૃશગપાયું રહેલું છે. હલ ઉપરાંત જ્ઞાનપાન અને વિષયાદિ હુંખરૂપ થાય છે, તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો વર્તમાનકાળમાં તેની નજરે ખડાં દેખાય છે, તેથી દેહના રક્ષણ નિમિત્તે નિરોગી પણા માટે, આ લોક સંગ્રામી સુખને જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં ભોગવે છે. દેહાદિને હિતકારી વિષયો હોય તેટલાજ અને તે પછી થોડા પ્રમાણમાંજ ભોગવે છે, તેથી રોગાદિ ઉપદ્રવો થતા નથી. આ પ્રમાણે વર્તમાનકાળમાં ઉપયોગી, હિતકારી વિષયોમાં ચોતે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને બીજા કોઈ તેવી પ્રવૃત્તિ કરી શરીરાદિથી નિરોગીતાદિ અનુભવતા જોઈને સંતોષ માને છે. તેની અનુભવના કરે છે. તે સફેદતુ મુદિતા છે. મતલબ કે વર્તમાનકાળમાં, નીતિ બાળી પ્રવૃત્તિ કરનારા અને તેને કંઈ દેહાદિની નિરોગીતા અને

વ્યવહાર કુશળતાને લઈ સુખમય જીવંતી ગુજરનારને દેખી ખુશી થવું, અને પોતે પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરી સુખી થવું તે બીજી મુદ્દિતા છે. ૨

હિતકારી પરિણામ, એટલે જે પ્રવૃત્તિનું પરિણામ ભાવી કાળ માટે પણ સુખ રૂપમાં આવે છે, તે ત્રીજી મુદ્દિતા છે. તેની પ્રવૃત્તિ એવી હોય છે કે, આ લોકમાં અને પરલોકમાં તેના ઉત્તમ સુખ રૂપ ફળની પરંપરા ચાલુજ રહે છે. આ લોકમાં યત, તપ, જપ, નિયમ અને પરોપકારાદિનાં કાર્યો કરવાની તે પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમાં પોતે આનંદ માને છે. તેવાં કાર્યો કોઈ કરતા હોય તો તે દેખીને તેને વિશેષ સંતોષ થાય છે. આવાં કાર્યના ફળ રૂપે આ લોકમાં તેની કીર્તિ વધે છે. માન સન્માન વિશેષ પામે છે. લોકો તેની વાહવાહ બોલે છે, અને પરલોકમાં દેવ, મનુષ્યાદિના લવમાં કથ્યાણુની પરંપરા આપનારાં અનેક સુખનો તે અનુભવ કરે છે.

આવી પ્રવૃત્તિ પોતે કરવી અને જે કરતા હોય તેની અનુ-મોદના કરી, તેનું બહુ માન કરવું. તેના ગુણો બોલવા, તે હિતકારી પરિણામ રૂપ મુદ્દિતા છે. ૩

ચાથી પારમાર્થિક મુદ્દિતા છે. તે ઉત્તમ એટલા માટે કે તેની પોતાની પ્રવૃત્તિ મોહ, અજ્ઞાનાદિનો કાય થવાથી ઉત્પન્ન થતા અન્યાયાદિ, અખંડ સુખ તરફ હોય છે જેમ તેની પા-

તાની પ્રવૃત્તિ સર્વ કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા શાશ્વત આનંદ તરફ હોય છે; તેવીજ રીતે દુનિયાના કોઈ પણ જીવો આ માર્ગ ઉપર હોય છે તેને દેખીને તે વિશેષ પ્રકારે મુદ્ધિત થાય છે. મતલબ કે દુનિયાના સર્વ જીવો કાયમ સુખી થાય, પરમાનંદમાં મગ્ન થાય અને શાશ્વત શાંતિ પામે એવા પુરુષાર્થ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનાર જીવોને દેખી તે આનંદ પામે છે, તેની અનુભવના કરે છે, તે ઉત્તમ પરમાર્થિક મુદ્ધિતા છે. ૪

ઉપેક્ષાભાવના. (૪)

ઉપેક્ષા, એટલે મધ્યસ્થપણું, કોઈના કાર્યમાં આડે ન આવવું. તેનાં કર્મ તે જાણે. સૌ સૌનાં કરેલાં કર્મો ભોગવશે, એવી ભાવના-લાગણી, આ ભાવનાનો મુખ્ય વિષય છે.

આ ઉપેક્ષા પણ જ્ઞાન અને વિવેકના પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરનારી અને ક્ષણ આપનારી થાય છે.

આ ઉપેક્ષા ચાર પ્રકારે કરાય છે. ૧ અહિંત ઉપેક્ષા, ૨ ભાવી ઉપેક્ષા, ૩ વૈરાગ્ય ઉપેક્ષા અને ૪ તત્ત્વ ઉપેક્ષા.

કોઈ મનુષ્ય અહિંત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, તેનું ભાવી પરિણામ તેને હુજમરૂપ આવવાનું છે, એમ જાણવા છતાં, તેનો વિચાર ન કરતાં, અથવા તે વિચારને હાલ તરત જોણ કરીને, વર્તમાનકાળમાં તે સુખી થાય તે વાતને મુખ્ય કરીને

તેના સુખી થવાની કશુંય વડે તેનો નિષેધ ન કરતાં ઉપેક્ષા કરી પ્રવૃત્તિ કરવા દેવી તે અહિત ઉપેક્ષા છે. જેમકે રાગી માણસ, પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાનુસાર અપચ્ચ સેવન કરતો હોય તેને કશુંય વડે નિષેધ ન કરતાં ઉપેક્ષા કરવી. આજ ન્યાયે બીજાં પણ દૃષ્ટાંતો પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો સંબંધી સમજી લેવાં.

૧

બીજી ભાવી ઉપેક્ષા. પરિણામનો વિચાર કરીને ઉપેક્ષા કરવી. જેમકે કોઈ મનુષ્ય, આજસથી ધન ઉપાર્જન કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તેને પ્રવૃત્તિ નહિ કરતો દેખીને, તેનો કોઈ સંબંધી કોઈ વખત તેની ઉપેક્ષા કરે કે, અત્યારે તેને કહેવાનો અવસર નથી, તેવો કાળ નથી; તેને અનુકૂળ સાધનો નથી અથવા તેનો ઉત્સાહ કે લાગણીઓ જોઈએ તે પ્રમાણમાં તે કાર્ય માટે વિકાસ પામી નથી, અમુક વખત સુધી હજી તેને પ્રેરણા કરવાની જરૂર નથી, એમ ધારી તેની ઉપેક્ષા કરે, અને વખતની રાહ જુવે, અને વખત આવતાં કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે.

કોઈ વખત ભાવી પરિણામ સારું ન દેખાતું હોય તો મધ્યસ્થપણ ધારણ કરી તેની ઉપેક્ષા કરે. આજ દૃષ્ટાંતે ધર્મના માર્ગમાં પણ તેની ઉભર, કર્મનો ઉદય, ચાલુ લાગણીઓ અને આત્મબુદ્ધિના સંયોગો વિગેરે ધ્યાનમાં લઈ, કોઈ

વળતે હિતાર્થી માણસ તેને ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે અને કોઇ વળતે ઉપેક્ષા કરી તે કાર્યમાં તે વળતની રાહ જુવે. ૨

નિર્વેદ ઉપેક્ષા. અનેક દુઃખથી વીંટાયેલા અને તેને લઈને દુઃખથી જીવતા ન પાડી શકાય તેવા સંસારનાં સુખમાં તે સુખ કેવળ દુઃખરૂપજ છે. એમ વિચાર કરીને સર્વ ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનાર સુખને દુઃખરૂપે સમજી તેની ઉપેક્ષા કરવી, તેનો ત્યાગ કરવો તે નિર્વેદ ઉપેક્ષા છે. ૩

તત્ત્વચિંતન ઉપેક્ષા. દુનિયામાં રહેલાં સારા કે નંદારા જે જે વિષયો છે. તેસર્વે પરમાર્થ રીતે વિચાર કરતાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારા નથી. તેમાં કાંઈપણ સુખ્ય કારણ હોય તો તે હું પોતેજ છું. મારામાં જે મોહાદિ વિકાર રહેલા છે તેથીજ મને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે પોતાને ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખમાં, ઉપાદાન કારણરૂપે તે કોઈ પણ જીવને માનતો નથી. એમ પોતાને સુખ ઉત્પન્ન થવામાં સર્વ જીવોની ઉપેક્ષા કરી પરમાર્થ વૃત્તિએ પોતાનેજ સુધારવા પ્રયત્ન કરાય તે તત્ત્વચિંતન ઉપેક્ષા છે. ૪

આ પ્રમાણે સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ, સર્વ જીવો સુખી થાય તેવી લાગણીવાળી મિત્રતા, દુઃખી જીવો ઉપર કરૂણા, તેમનાં દુઃખ દૂર કરવાની લાગણી શાશ્વત જ્ઞાન દ્વેષ કે ઇર્ષ્યા

નહિ પણ તેમને સુખી બેઠને થના આનંદવાળો પ્રમોદ અને અધર્મી હોયો ઉપરાંત સ્કાર નહિ પણ ઉપેક્ષા. આવી પ્રવૃત્તિ કરનારા હોયો પોતાના પરિણામને શુદ્ધ કરી છેવટે અધ્યાત્મ યોગને સિદ્ધ કરે છે.

જેનો યોગ સિદ્ધ થયેલો છે તેમને આ ભાવનાઓ સ્વ ભાવસિદ્ધ હોય છે. યોગના આરંભ કરવાવાળાને આ ભાવના પ્રમાણે દરેક પ્રસંગમાં વર્તન કરવાથીજ ભાવી કલ્યાણવાળું મન પવિત્ર થાય છે. યોગની પુષ્ટિ માટે આ ભાવનાને મહાત્માઓ રસાયણ સમાન ગણે છે.

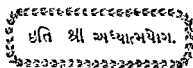
પરમાર્થનો વિચાર કરનાર વિવેકી મનુષ્યોને આ મૈત્રી આદિના ચિંતન અને વર્તનરૂપ અધ્યાત્મ યોગ હોય છે. તેવા મનુષ્યોની મનોવૃત્તિઓ પ્રાચે આ ચાર પ્રકારના પરિણામથી બહાર હોતી નથી. અર્થાત્ મનની વૃત્તિઓને મૈત્રી, ક્રોધ, પ્રમોદ કે માધ્યસ્થ ભાવમાં લેવાં જેની જરૂરીયાત હોય ત્યાં તેને તે તે ઠેકાણે બેઠી રહેને વ્યવહારનો તથા પરમાર્થનો નિર્વાહ તેનાથી કરી લે છે.

આધ્યાત્મ યોગનું ફળ.

अतः पापक्षयः सत्त्वं, शीलं ज्ञानं च शाम्भतम् ।
तथानुभवसंसिद्ध ममृतं ह्यद एव तु ॥ ૧ ॥

આ આધ્યાત્મ યોગથી જ્ઞાનાવરણાદિ ક્લિષ્ટ કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેનું-સત્-વ-રીર્ય વિકાસ પામે છે. તેના ચિત્તની સમાધિ વધે છે. વસ્તુના અવબોધ રૂપ શાશ્વત, કોમ્પ સ્થગે સ્થલના ન પામે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ આ આધ્યાત્મ યોગ, અતિ દારૂણ મોહરૂપ વિષના વિકારનો નાશ કરનાર હોવાથી એનું વૃત્તાંત અનુભવ સિદ્ધ છે કે તે અમૃત સમાન છે. પરંપરાએ તે વૃત્તિસંક્ષય યોગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

આ પ્રમાણે નામ પ્રમાણે શુભવાળા, આત્માને વિષે આત્માને જોડનાર આધ્યાત્મ યોગનું વર્ણન સમજવું.

અધ્યયન ૭ મું.

ભાવના યોગ.

અભ્યાસોઽસ્યૈવ વિજ્ઞેયઃ, પ્રત્યહં વૃદ્ધિસંગતઃ ।
મનઃસમાધિસંયુક્તઃ, પૌનઃપુન્યેન ભાવના ॥ ૧ ॥

આજ અધ્યાત્મયોગનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો, તે અભ્યાસ વિશેષ ઉચ્ચ કોટિમાં આવે અને મન નિરોધ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે તેવો વારંવાર અભ્યાસ કરવો, તે ભાવના યોગ કહેવાય છે.

મનને વિવિધપ્રકારના ઉચ્ચ વિચારોની ભાવના આપવી તેને પણ ભાવના યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ભાવના યોગમાં પૂર્વના અધ્યાત્મ યોગની ક્રિયા સાથે ઉચ્ચ વિચારોથી વાસિત કરવાનું કાર્ય છે. ઉચ્ચ વિચારોથી સંસ્કાર પામેલું મન નીચા વિચાર કરવાનું છોડી દે છે. વિચારબળ વિચારબળને તોડવાનું કામ કરે છે. એક મજબુત વિચાર એકઠો નબળા વિચારોને તોડી પાડે છે. એટલે આ ભાવનામાં વિચારબળ મુખ્ય છે. તે વિચારબળ આ યોગમાં-યોગની ભૂમિકામાં- નોટલું જરૂરનું છે.

તેને પાંચ ભાગમાં-પાંચ જાતના વિચારોમાં-વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે. શ્રુત ભાવના ૧, તત્ત્વભાવના ૨, સત્ત્વભાવના ૪, એકતા ભાવના ૪, અને તત્ત્વ ભાવના ૫.

(૧) શ્રુત ભાવના.

શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારવો. આત્મજાગૃતિને આપનાર, વિવેક દૃષ્ટિ ખીલવનાર, જડ ચેતનનો ભેદ સમજાવનાર. જ્ઞાન ભણવું જોઈએ. તે શિવાયનું જ્ઞાન ને ખરું જ્ઞાન નથી. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, તે જ્ઞાનજ નથી કે જે ભણવાથી રાગ દ્વેષ વૃદ્ધિ પામે. સૂર્યના કિરણો આગળ અંધકારની શક્તિ નથી કે તે ટકી શકે ! તેમ જ્ઞાન જ્યાં હોય ત્યાં રાગદ્વેષ ઓછા થવાજ જોઈએ મતલબ કે રાગદ્વેષનો નાશ કરે તેજ જ્ઞાન કહેવાય.

શરૂઆતમાં, સુકમાર્થવાળા અને દ્રષ્ટિથી અગોચર પદાર્થોનું જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-ભગવાનના કથન કરેલાં સિદ્ધાંતોથી થાય છે, એટલે તે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

જ્ઞાન ભણતાં અર્થ ઉપર અધિક લક્ષ આપવું. વગર સમજણ પાઠો મોઢે કરી જવા તે મગજમાં એક જાતનો વગર પ્રયોજને બોળે ઉચકવા જેવું છે. સરણ કે તેની હૈયાતી હો કે ન હો પણ તેથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજાતું નથી.

શ્રુતજ્ઞાનથી નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક, સદ્, અસદ્, ઉત્સર્ગ, અપવાદ વિગેરે વિસ્તારથી સમજવા. ઉત્સર્ગ અપવાદને સમજવાથી પૂર્વાપર વિરોધ ટળી જાય છે, આત્મહ આછો થાય છે. જ્યાં, જેની, જે કાળે, જેવી જરૂરીઆત હોય તેવી તે તે કેકાણે પ્રવૃત્તિ કરીને તે આગળ વધે છે. વળી દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાર્થિક દ્રષ્ટિએ વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય સારી રીતે થઈ શકે છે, તે દ્રષ્ટિએ વિચારતાં દર્શનોનો વિરોધ નાશ પામે છે. વસ્તુ માત્ર સામાન્ય; વિશેષ ઉભય રૂપે છે. તે સાપેક્ષપણે વસ્તુ તત્ત્વનો વિચાર કરતાં વિરોધ રહેતો નથી.

શ્રુત અભ્યાસ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પોતાના લક્ષ બાહાર ન જાય એ વારંવાર સ્મરણ રાખવું. સત્ય સમજવું. અસત્યથી યાછા હટવું. જાણવા યોગ્ય ત્યાગવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્યનો વિવેક કરવો અને સત્ય સ્વરૂપ ઉપર ઉપયોગ સ્થિર કરવો, એ શ્રુતજ્ઞાન લાણવા લાણાવવાનો પરમ હેતુ છે. આ લક્ષથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિચાર કરવો.

(૨) તપ ભાવના.

કનકાવળી, રતનાવળી, મુકતાવળી, ગુણરત્ન. વજ્રમધ્ય, જ્વમધ્ય, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના તપ કરવા. આ તપોગળ-મર્મને નિરસ કરવામાં કામ વાસના મંદ કરવામાં, દેહની શુદ્ધિ

કરવામાં વિશેષ ઉપયોગી છે. તપથી ક્લિષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે. ઇદ્રિયોનો વિન્ય કરવા માટે, વૈરાગ્ય બંધ વધારી, મન-શ્રુત પ્રતિજ્ઞા કરી ઘોર તપશ્ચર્યા કરવી.

મુખ્યતાએ કર્મનો નાશ કરવા સિવાય તપ કરવાનો ખીજો ઉદ્દેશ હોવો ન જોઈએ. ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો તે તપનું આંતરુ જીવન છે. ચોખ્ખા ઉપરનાં ફેતરાં ચોખ્ખાનું રૂપ કરવામાં ઉપયોગી છે, છતાં ખરી રીતે ઉપયોગીતો ચોખ્ખા છે. ફેતરાંનો ઉપયોગ બાળવાદિમાં થાય છે મર્યાદા બંધનને બાવામાં થાય છે, ત્યારે ચોખ્ખાનો ઉપયોગ મનુષ્યોના ખરેખરે થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે આંતરુ તપ એ ચોખ્ખા જેવું છે. જો તપ ફેતરાં જેવું છે. આંતરુ તપ વિના બ્રાહ્મણ તપ નથી નજીવી છે, છતાં બંને તપ સાથે રાખવાની જરૂર છે.

મહાત્મા ઠંડણ મુનિ, ખંધક મુનિ, કુરુક્ષેત્રે સાધુઓએ તપ રૂપ અગ્નિમાં આત્મારૂપ મળને બાળીને ઉત્તવણ-શુદ્ધ-બનાવેલ છે. અને અભ્યંતર તપોધારી મહાત્માઓને ફેર કરી, મમતાને બાળી નાખી, ગપલો રહી, નિર્જન પ્રદેશમાં આત્મારૂપ મળે.

બળ વડે કર્મ ક્ષય કરી આત્મસ્વરૂપમાં સદાને માટે વિશ્રાંતિ મેળવી છે.

(૩) સત્ય ભાવના.

ઓ અનંત શક્તિવાન આત્મા! ધીરજ ધારણ કરી દીન તાને દૂર કર. આ જીવનમાં સુખ દુઃખ સંપત્તિ, વિપત્તિ વિગેરે જે જે અનુભવો કરવા પડે છે તે સર્વ આપણા કર્તવ્યનો બદલો છે, એટલે પૂર્વ કર્મને આધીન છે, પૂર્વે અજ્ઞાનઅવસ્થામાં મોહાદિને આધિન થઈને જેને કર્મો કર્યા છે, તેનો અનુભવ આખ્યા વિના તે કદી પણ રહેવાનાં નથી, તો પછી દીનતા કર-કરવાથી તને શું લાભ થવાનો છે? માટે સાહસનો આદર કર. ધીરતા ધારણ કર.

તેં ક્રોધને આધિન થઈ રણસંગ્રામમાં અનેક દુઃખો સહન કર્યા છે; તેટલાંજ જો સમભાવે સહન કર તો ખરેખર વિવેકનોજ ઉદય ગણાય અને તેથી તારાં ક્લિષ્ટ કર્મો નાશ પામવા સાથે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય.

હો આત્મન! વિચાર કર. તને કયા પદાર્થ ઉપર રાગ થાય છે? દેખાતા સર્વ પદાર્થો અનિત્ય યાને અશાશ્વત છે. તન, ધન, સ્વજન, સંબંધી આદિ ઉપરનો સ્નેહ આંતરે દુઃખરૂપ નીવડે છે. નાનાં બાળકો ધુળ કે લીલી લીની વેણીનાં ઘરો

જનાવી ઇચ્છાનુસાર ક્રિયાઓ કરે છે. તે ધરો તેમની હૈયાતિમાં પાછાં ધુળરૂપ થઇ પડે છે, તેમ આ દેખાતાં સર્વ સંબંધો પણ આપણી હૈયાતિમાં છે, પરંતુ પાછળ અવશ્ય વિનાશ પામનારા છે.

અનેક વટેમાર્ગીઓ માંડે ધર્મશાળામાં એકઠા થાય છે અથવા અનેક ઉતાડોઓ નદી કિનારે, જુદા જુદા સ્થળેથી નાવમાં બેસવા માટે એકઠા થાય છે, તેઓ પાછા ઘોડા વખતમાં જુદી દિશાઓમાં ઇચ્છાનુસાર વિખરાઇ જાય છે, જુદા પડી જાય છે, તેવીજ રીતે આ સંબંધીઓનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવે છે. તેઓની સાથે પ્રીતિ શા કામની? કેટલા વખત માટે? સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી સગાં, અને સ્વાર્થ ન સરે ત્યારે દુરમનની મરજ ચારનાર તેવા ક્ષણિક સ્નેહવાળા સંબંધીઓ ઉપર નિશ્ચયનું શું ઉપયોગી છે?

હું જાદુમન! આ જાદુ સંબંધીઓનો મેળાપ તને અનેક વાર થયો છે, પરંતુ તેનું પરિણામ કોઇ વખત સુખરૂપ નીવડ્યુંજ નથી. માટે તેની ઉપરથી મમત્વ ભાવ દૂર કર. આજ સુધી તેને મેળવ્યું નથી થયો તેવા અંતરંગ આ પુરું સુખરૂપ સંબંધીઓને મેળાપ કરવા માટે પ્રયત્ન કર.

દેવો, બળદેવો અને ઈદ્રાદિ દેવો પણ કાળે કરી નાશ પામ્યા; તો પછી તારામાં તેવું કયું સામર્થ્ય છે કે તું તેના બળે કાળની સામે ટકી શકીશ?

હે આત્મન! પરની ચિંતામાં આત્મભાન ભૂલીને આંમ તેમ દોડ ધામ કરી રહ્યો છું; પણ યાદ રાખજે તેનાં કડવાં વિપાકાના અનુભવ કરવાના પ્રસંગે તેમાંથી કોઈ પણ તારી સંભાળ લેનાર નથી. અથવા તે ઉપયોગી થનાર નથી. રોગાદિક નો અનુભવ જેમ ઇલાં તારે એકલાનેજ કરવો પડે છે, આજ દૃષ્ટાંત પરભવના સંજંઘમાં પણ કર્મવિપાક ભોગવવા માટે તારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

ક્ષણભંશુર શરીરપર પ્રીતિ ન કરતાં અવિનાશી આત્મા ઉપર પ્રીતિ રાખ આ દેહસાથે પૂર્વકર્માનુસાર જ્યાં સુધી સંજંઘ નિર્ણિત થયો છે. ત્યાંસુધી કોઈ તેનો નાશ કરવા માટે કોટી ઉપાયો કરે તો પણ નાશ થવાનો નથી, તો પછી દેહ પડી જવાના ભયને લીધે ઘોર તપશ્ચર્યા અને ઉચ્ચ આત્મધ્યાન કરવામાં શા માટે શંકા રાખીને પાછો હઠે છે? શાંત શાંતિ મેળવવાના કાર્યમાં આ દેહ મદદગાર સાધન છે પણ જો તું તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં આ દેહનો ઉપયોગ નહિ કરે તો પછી આ દેહ વિવિધ દુઃખથી ભરપૂર ગતિવાળા સ્થાનોમાં તને લઈ જવામાં મદદગાર થશે.

શાશ્વત શાંતિને છેડે પણ આ દેહનો વિયોગ તો થવાનો છેજ. તે દેહનો ઉપયોગ જો તેમાં થતો હોય તો પછી તારે દુઃખ માનવાનું કાંઈપણ કારણ નથી, જ્ઞાનાદિ શુભોની પ્રાપ્તિ થયા પછી આ દેહનો નાશ થાય તો તેથી તને જરાપણ હાનિ નથી. દેહનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પણ તેને માટેજ છે.

હે આત્મન! તું અજર, અમર, નિશ્ચળ અને શુભની ખાણ તુંય છે. અને આ દેહ, જડ, ક્ષણભંગુર અને વિનાશશીલ છે. આવા દેહની સાથે સંબંધ પણ તારે શા માટે જોઈએ? વળી તાડન, તર્જન, છેદન ભેદન, વધ, બંધન, દાહ ઇત્યાદિ પુદ્ગલ પુદ્ગલને કરે છે. તુંતો અમર અને અઘ્રાહ્ય છે. આવા દેહનો અનંતવાર વિયોગ થયો, નાશ થયો પણ તું તો તેનો તેજ છે, અજર અને અમર છે, એટલે દેહના નાશથી તારો નાશ થવાનો નથી, કર્મના ઉદયથી દુઃખ આવતાં વેદનાનો અનુભવ થાય તો પણ તે પ્રસંગે તારે તારા ખરા સ્વરૂપનુંજ ધ્યાન ચિંતન કરવું જોઈએ. જ્ઞાન, ધ્યાન. આત્માદિની વાતો કરવાનો પ્રસંગ તો ઘણી વાર આ જીવને મળે છે, પણ આપત્તિના પ્રસંગમાં કે દેહ વિયોગ થવાના અવસરે કોઈવીર પુરૂષોજ પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થઈ શકે છે. તે વળતે જે જીવો આર્તિ-ધ્યાનમાં પડીને દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે જીવો જ્ઞાની કે બદ્ધપણાવાળા કેમ કહેવાય? ખરા અવસરે તેનો ઉપયોગ

કરવામાં નિષ્ફળ નિવડાય તો તે જ્ઞાન, ધ્યાન કે જાણવાપણાનો ઉપયોગ પછી શા કામનો છે ?

હે ચેતન! શુદ્ધ, નિરંજન, અને નિર્મળ તારો સ્વભાવ છે દેહ તેથી વિપરીત સ્વભાવવાળો છે, તેના વિયોગથી તને દુઃખ શા માટે થવું જોઈએ ? હે આત્મન! તું તો સ્વભાવ સિદ્ધ છે. દેહ આવી મળેલ છે, ભાડાનું ઘર છે, પહેલેથીજ તે તારું નથી, તારું તો ઘર આત્મજ્ઞાન છે. તેથી તું તેમાંજ સમાઈ રહે.

હે આત્મન! મહાત્મા મેતારજગુનિ, મહાત્મા ગજસુકુ-
માળ મુનિ, બાળયોગી સુકોશળ મુનિ અને રાજર્ષિ શ્રીમાન
સનત્ કુમારદિની માફક દેહની મમતાનો નાશ કર. તે મહા-
ત્માઓને માંથે ઘોર કંટો આવી પડ્યાં હતાં છતાં આત્માની
અનંત શક્તિ સંભારી, સર્વશુભનું અવલંબન લઈ, સમતાર-
સમાં નિમગ્ન થઈ આત્માને તેમણે નિર્મળ કર્યો હતો, તેમ તું
પણ સમરસ રહી, પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, આત્માની
અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કર.

(૪) એકાદ ભાવન,

પ્રિય આત્મન! જો તું જ્ઞાન, ધ્યાન, અને ચારિ-
ત્રની દૃઢતા કરવા ઇચ્છતો હો તો એ તકી વિહાર કરતા
ગિરકદંપી મુનિઓના શુભોત્તું સ્મરણ કર. તેઓનું અનુસરણ

કર. મોક્ષ માર્ગ સાધવામાં તે ઉત્તમ નિમિત્ત છે. સાધુઓએ ગૃહસ્થાવાસ મમતાનો ત્યાગ કર્યો હોય છે તો પણ ગમ્મચની નિશ્રાએ રહેતા હોવાથી, ગમ્મચાસીપણાને લીધે પોતાના ગમ્મ ઉપર તેને મમતા રહેલી હોય છે, ગમ્મચાસી એવા પોતાના સહવાસી મુનિઓ અને ગુર્વાદિ ઉપર સ્નેહ હોય છે. તું આ બંધનોને પણ તોડી વનમાં વિચરતા સિંહની માફક એકલો પ્રતિબંધ રહિત થઈને વિચર.

હે આત્મન્! અનાદિ કાળથી તું એકલો જ જન્મ મરણ કરે છે, વિવિધ જાતિઓમાં જન્મ લે છે, તો પછી આ જન્મના પ્રતિબંધો પણ શા માટે જોઈએ? કેમકે હવે તને પાંખો આવી છે, આત્મભાનમાં જાગૃત થયેલો હોવાથી તું હવે નિરાલંબન ગગનવિહારી થઈ શકે તેમ છે, તો પછી આત્મસાધનમાં પ્રતિબંધરૂપ ગમ્મચાસીપણાનો મમત્વ પણ મૂકવો જોઈએ. અનંતકાળથી થતા સંસારચક્રના પ્રવિભ્રમણના પ્રસંગમાં અનેક જીવો સાથે અનેકવાર શત્રુ, મિત્રતાનો અનુભવ તું કરી ચુક્યો છે, તો પછી અહીં કોને શત્રુ અને કોને મિત્ર માનવો? કાળે કરીને સર્વ સંબંધો અને આકૃતિઓનો અંત થાય છે. કર્મ જીવ એકલો કરે છે અને તેનો અનુભવ પણ જીવ એકલો કરે છે, તો કોઈના ઉપર રાગ કે દ્વેષ શા માટે કરવો જાઈએ?

હે આત્મનું! જો તું આ સર્વ પરભાવનો ત્યાગ કરી
પોતાના સ્વરૂપનું અહણ કરે તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ભાન
થવું એ તારે માટે આત્યારે મુશ્કેલ નથી.

જેઓ વનની અદર સિંહ અને હાથી સાથે વીચરવાની
હામ ભીડે છે, સૂર્ય અસ્ત થાય તેજ સ્થળે અને તેજ આસને
આખી રાત્રી પસાર કરે છે. ઘોર તપશ્ચરણ કરે છે, તપને
પારણે લેપ ન લાગે તેવો હાથમાં આહાર લે છે, દિવસમાં
એકજ વાર પાણી પીવે છે અને વનચારીની માફક અદીનપણે
વનમાં રહે છે. આ સર્વ ઉચ્ચ આચરણ આત્માથી પર જે
અનાત્મ દશા-વિભાવ દશાની સોળત થવાથીજ કરવું પડે
છે, પરસંગથી શુભનો નાશ થાય છે. પરધન હરનાર ચોરની
માફક આ સર્વ કર્મના દડો પરભાવમાં આસક્તિ કરવાથી
થયેલા છે. સર્વે સંગા મહાસવા. સર્વ સંગો એ મહાન
આશ્રવોના માર્ગો છે. પરસંગથી બંધન થાય છે, અને
પરના વિયોગથી મોક્ષ થાય છે. માટે હે જીવ! પરભાવનો
ત્યાગ કરી એકત્વ ભાવનું (સ્વભાવનું) પોષણ થાય
તેમ પ્રવૃત્તિ કર. તારી સાથે કોઈ જનમ્યો નથી અને
તારી સાથે તારા માટે કોઈ મરનાર પણ નથી. દુઃખ
કોઈ વહેંચી લેનાર નથી. આ બધું ક્ષણભંશુર અને વિયોગ-
શીલ છે. પોતાના માનેલા પરિવારમાંના કોઈને મરતો

જોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય રહે છે, શોક કરે છે, પરંતુ તારે
 પોતાને પણ થોડા વખતમાં તેજ સ્થિતિમાં થઈને પચાર
 થવું પડશે તેનો વિચાર કરતો નથી, હિનિયાના સર્વ ઇવે
 જન્મ, મરણના દ્વારમાં થઈને આગળ પચાર થાય છે. આ
 નિયમમાંથી દેવેન્દ્ર, ચકવર્ત્તિ, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ અને
 બળદેવ જેવા સમર્થ પુરૂષો પણ છુટી શક્યા નથી તેઓને
 પણ આ વિલાવ દશરૂપ તન, ધન, સ્વજન અદિનાં ભાગ
 કરીને પરભવમાં એકલાજ જવું પડ્યું છે, તેમને મદદ આપવા
 માટે કોઈ પણ સહાયી થયા નથી. અને તેઓ પણ કંઈક
 રક્ષણ કરી શક્યા નથી. માટે હે આત્મના તારે આ વિલાવ
 ઉપર આવવું જોઈએ કે જ્ઞાન. દર્શનાદિ અનંત સુખોની પ્રપુર
 મારો આત્મા એકલો છે. બાકીના સંબંધો મને મનેદાર પ્રમ
 થયા પણ છેવટે તેનાથી મને નિરાશાજ મળી છે.

આ ભાવના વડે અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરવામાં
 કરકંડુ, નમીરાજ, હુમ્મણ, મૃગાપુત્ર, હરીકેશ, રોહિતી
 પુત્ર અને અનાથીમુનિ ઇત્યાદિની વારંવાર અભિષેક અને
 તેમના પવિત્ર જીવનને યાદ કરીને તારા આત્માને મુક્તિમાં
 ચાલવા માટે પ્રયત્નશીલ બનાવ.

૩૨

(૫) તત્ત્વ ભાવના.

કર્મ ઉપાધિ રૂપ છે. આત્માના સત્ય સ્વરૂપને તે દંખાવે છે. શુદ્ધ નિરંજન સિદ્ધાન્તમાં સત્ય સ્વરૂપના આરિસા શ્રમાન છે. તે આલંબન મનની સામે રાખીને તેનું ધ્યાન- તે તે સ્વરૂપે મનને પરિણમાવવારૂપ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે.

મનુષ્ય જન્મ, ઉત્તમ કૃત્ત અને સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ તમને થઈ છે. માટે પ્રમાદને દૂર કરી તેનો સારો ઉપયોગ બને તેટલો કરો.

શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમયાંતરે દર્શન ઉપયોગ અને જ્ઞાન ઉપયોગ રહેલા છે જ્ઞાનશક્તિને આવરણ કરનાર કર્મ દૂર થતાં અનંત જ્ઞાન-જ્ઞાતાપણની દૃષ્ટિ ખુલ્લી થાય છે. દર્શનાવરણ કર્મ દૂર થતાં અનંત દર્શન-દૃષ્ટાપણની દૃષ્ટિ વિકાસ પામે છે. આત્મભાવમાં સ્થિરતા રૂપ અશય, અનંત ચારિત્ર ગુણ, મોહનીય કર્મના દૂર થવાથી પ્રગટ થાય છે. અંતરાય કર્મનું આવરણ દૂર થતાં અનંત લાભ, દાન, વીર્ય, જ્ઞાન અને ઉપયોગ રૂપ આંતરિક શક્તિઓ વિકાસ પામે છે. સૂક્ષ્મ પણ શરીરાદિનું બંધન રહેતું ન હોવાથી અગુરુલઘુતાની સ્વાધિન અવગાહના સિદ્ધ થાય છે. પુદ્ગલિક ભાવનાનું નામ

કર્મ ક્ષય થવાથી શુદ્ધ અમૂર્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આયુષ્યના બંધનો નિવૃત્ત થવાથી અનંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે. જેથી ફરી તે સ્વરૂપમાંથી પાછું પડવાપાછું રહેતું નથી. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થતાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ રૂપ સર્વ પદાર્થના પર્યાયો જાણી શકાય છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખથી નિસ્પૃહ થતાં અવ્યાબાધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેને લઈ પોતાના આત્મામાં રમણ કરનાર તે રામ કહેવાય છે. તે આ ઇન્દ્રિયોથી કળી શકાય તેવો નથી માટે અકળ કહેવાય છે. લક્ષમાં આવે તેવો ન હોવાથી તે અલક્ષ કહેવાય છે. તે પરમ જ્યોતિરૂપ છે. કર્મના લેપ વિનાનો હોવાથી નિર્લેપ છે. સર્વધ્યેયનું પણ તે ધ્યેય છે. ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેયનું અલેહતત્ત્વ છે. આવા અનંત 'ગુણના' નિવાસતુલ્ય સિદ્ધપરમાત્માના સ્વરૂપમાં જેઓ અલેહતા અનુભવી શકે છે તેઓના હાથમાંજ મોક્ષ સુખ રહેતું છે.

આ આત્મા, બંધ રૂપે, અબંધ રૂપે, કર્તાપણે, અકર્તાપણે, લોકતાપણે, અલોકતાપણે, એકપણે, અનેકપણે નિત્યપણે, અનિત્યપણે, આદિપણે, અનાદિપણે ઇત્યાદિ સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ-સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિએ-વિચારવા યોગ્ય છે.

બાહ્ય તપ, જપ, અને ક્રિયાકાંડ, કરવાથી અન્ટકર્મનો નાશ થઈ શકતો નથી, તે સર્વ શરૂઆતમાં મન શુદ્ધિ માટે

ઉપયોગી છે, પણ કર્મોની કાપ તે આત્મધ્યાન કરવાથીજ
પણ થોડા વખતમાં થઈ રહે છે. મુલ આત્માના અનુભવ
વિના જોડણી શુભ પ્રવૃત્તિ છે તે સ્વર્ગ શુભ જાહેના કરવું
રૂપ થાય છે, પણ આત્મામાં જોડણી વખત મન પરિણમી
રહે છે તેટલા વખત શુભી આત્મવ શકાય છે. આત્મસાક્ષ
મનનું પરિણમણું તે આત્મવ શકાયની (આત્મવ કર્મ શકાયની)
પાજ સમાન છે, એમ નિકલ્ય કરીને આત્માવલંબન કરવા
માટે પ્રયત્ન કરવો.

શ્રીમાનુ જનન સભા, દંડાચી પુત્ર, તેજસીપુત્રાદિ
અનેક મહાન પુરુષો આત્મવલંબનથી પાર પામ્યા છે.
તેમને નમસ્કાર થાઓ.

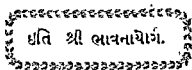
આ જાવના મોક્ષની નીસરણી છે. એમ પૂર્વક તેને
ચીચાસવી જોઈએ, તેથી નિર્મળતા વધે છે, નિર્મળતા વધવાથી
કપાય જોઈએ થાય છે, મુનિઓ માટે આત્મ ચક્રિતની ખામ
સમાન છે, કર્મને કાપનારી છે, પ્યાનમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે.
અને દુઃખને દરનારી છે. પરંપરાએ મોક્ષ આપનારી છે.

જાવના યોગનું વર્તમાન રૂપ.

નિર્વૃત્તિરથમાન્યાસાચ્છમાન્યાસાનુકૂલતા ।

તથા યુચિતશદ્ધિય ભાવનાયા ફલં મતમ્ ॥૧॥

કામ ક્રોધાદિ અશુભ અભ્યાસથી પાછું હટાય છે, જ્ઞાનાદિ વિષયવાળા શુભ અભ્યાસને અનુકુળ ભાવ-પરિણામ થાય છે, તેમજ શુદ્ધ ચિત્તનો ઉત્કર્ષ-વૃદ્ધિ-થાય છે આ ભાવના યોગનું કળ છે.

અધ્યયન ૮ મું.

શ્રુભૈકાલમ્બને ચિત્તં ધ્યાનમાહુર્મનીપિણઃ ।
સ્થિરપદીપસદૃશં મૂઢમાભોગસમન્વિતમ્ ॥૧॥

ધ્યાન યોગ.

સુક્ષ્મ ઉપયોગ સુકત, અને વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીપક સરખા સ્થિર અને પ્રશસ્ત એક અર્થના આલંબનવાળા ચિત્તને વિદ્વાનો ધ્યાન કહે છે. ૧

વાયુ વિનાના ગૃહમાં દીપક સ્થીર રહે છે, તેની શિખાની ધારાનો પ્રવાહ સતત-અખંડ-રીતે પ્રગ્વંદીત હોય છે. તેવીજ રીતે શુભ આલંબનવાળા એક પદાર્થમાં

મનના પ્રવાહની ધારા સતત ચાલ્યા કરતી હોય, આટું આવળનને મૂકીને વિષયાંતરમાં લક્ષ આપવારૂપ આટું પ્રવાહને તોડી નાખનાર વિષયાંતરનું જેમાં આંતર ન પડતું હોય, તેવી શુભ ઉપયોગની પ્રવૃત્તિને ધ્યાન કહે છે.

જેમકે એક પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. આમાં પ્રભુ ભગવાન મહાવીર-આ મહાવીર એવા શબ્દો તે શબ્દનો વાચક અર્થ ભગવાન મહાવીરનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અને તે શબ્દનું લક્ષ્ય ભગવાન મહાવીરનું દેહધારી સ્વરૂપ-આ શબ્દ, અર્થ અને લક્ષ્યમાંથી મન ખસવું ન જોઈએ. બીજા વિચારાંતરો ઉત્પન્ન થઈને આ આવળન તુટી ન જાય, પણ સતત તે લક્ષ્યમાં મનનો સંજાતિય પ્રવાહ ચાલુ રહે, તેમાંજ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ ટકાવી રખાય તેવા, અંતર સુદ્ધર્ત પ્રમાણના અભ્યાસને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

અગ્નિ એવો શબ્દ અગ્નિ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો કે સાંભળ્યા બાદ થતો અગ્નિ શબ્દના વાચ્યાર્થનો બોધ અને અગ્નિનો સાક્ષાત્ અનુભવ થવો. આ ત્રણેનું જ્ઞાન લિન્ન છે, છતાં અગ્નિનો અનુભવ થતાં અગ્નિ શબ્દના ઉચ્ચારની કે બોધની જરૂર રહેતી નથી, એટલે છેવટના અનુભવથી દૃતાર્થ થવાય છે.

બીજું લીંબુનું દષ્ટાંત છે. લીંબુ એવા અક્ષરો, લીંબુ શબ્દ સાંભળ્યા પછી તેથી થતો લીંબુનો બોધ-યા. લીંબુનું થતું જ્ઞાન, અને લીંબુ ખાવાથી થતો અનુભવ-અથવા લીંબુનો બોધ થવા પછી તે જ્ઞાનમાં વૃત્તિની એકાકરતા થતાં મોઢામાં ખટાશ આવવી-પાણી છુટવું, આ પણ લીંબુનો અનુભવ છે.

આજ રીતે ધ્યાનમાં પણ સાલંગન અને નિરાલંગન મૂળ દ્રવ્ય કે કોઈ પણ ગુણનું ધ્યાન કરતાં અનુભવ થાય ત્યારે ધ્યાન પૂર્ણ થયું એમ કહી શકાય છે.

જેમકે ભગવાનની મૂર્તિનું આલંગન જે વળત લઈને ધ્યાન કરવાનું હોય ત્યારે મૂર્તિ એ શબ્દ, મૂર્તિ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ વાળો બોધ અને સાક્ષાત્ મૂર્તિનો ધ્યાનમાં થતો દેખાવ. એ મૂર્તિનો સાક્ષાત્ દેખાવ થાય ત્યારે મૂર્તિ નિપયક પ્રભુનું ધ્યાન પૂર્ણ થયું કહેવાય.

ગુણ કે મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન પણ આ પ્રમાણે કરવાનું છે. ગુણ તરિકે જેમકે શાંતિનું ધ્યાન કરવાનું છે. શાંતિ એ શબ્દ, શાંતિ શબ્દનો વાચ્યાર્થ બોધ-જ્ઞાન-અને તે શાંતિ વાચ્યાર્થને લક્ષમાં રાખી ધ્યાન કરતાં કરતાં હેવડે તે શાંતિ મનમાં પ્રગટ થાય ત્યારે તે ગુણનું ધ્યાન ફળિતાર્થ થયું કહેવાય. મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન-જેમકે સિદ્ધ પરમાત્મા, આ સિદ્ધ

એવા શબ્દો, તે શબ્દોના ઉદ્દેશ્યો જોઈ અને તે જોઈ ઉપર
ઉપર નાખીને ધ્યાન કરવાં કરતાં શાકાલ મિલનમાં રહીને શાક-
યા મન તરફારે પવિત્રની રીતે મિલન અને શાકાલ વચ્ચેના
તેજ ન રહેતાં એકાકીતા અનુભવાય તે મૂકી દ્રવ્યનું ધ્યાન
કરેવાય.

અનુભવ શાકાલ શબ્દ-ના શબ્દોના ઉદ્દેશ્યો-અર્થ-તે શુદ્ધ
નાભા, અને અર્થ-તે-જ-તે શુદ્ધ પરમાત્મા છે તે હું છું.
આ શબ્દોના વાચ્યાર્થો, આ શબ્દોના વાચ્યાર્થનું ધ્યાન કરતાં
કરતાં તે શુદ્ધ પરમાત્માનો સ્થિતિવા શુદ્ધ-મૂળ સ્વરૂપ-અર્થ-
પ્રદેશની હલન ચલનના વિનાની સ્વરૂપ સ્થિતિવા પ્રગટ થાય
ત્યારે તે ધ્યાન પૂર્ણ થાય કરેવાય.

આમાં મૂળ વસ્તુ વાચક શબ્દ, અને શબ્દોની યોગ
સદ્વાચ્યોના જોઈ એ જોનું જ્ઞાન તો તરત થાય છે, પણ અનુભવ
કરવામાંજ મુશ્કેલી છે. પખત સામે છે. આ અનુભવ કરવાની
ક્રિયાનેજ ધ્યાનની પૂર્ણતા કરેવામાં આવે છે. આ ધ્યાન કરતાં
મનમાં જે જે વિચારો ઉદે, વૃત્તિઓ મૂળ લક્ષને મૂકી ઉદ્દેશ્ય-
તરફ ધ્યેય ઉત્પન્ન કરે તેને ત્રીજ ઉપયોગ અને ધાર્મિક સૂચ્ય
દ્રષ્ટિએ તપાસતા રહેવું તે તે વિચારના આજુ પ્રવારને તોડી
નાખનારી વૃત્તિઓને દૂર કરતા રહેવું, સારું મૂળ પ્રાપ્ત્યાર્થ
જે સાધ્યનું લક્ષ છે તેનું સમસ્ત જ લક્ષ કરતા રહેવું. આમ

કરતાં કરતાં બધા અન્ય લક્ષ્યથી મન પાછું હડી સ્વરૂપમાં-
લક્ષમાં-એકાકારતા પામે તેજ ધ્યાનનું કર્તવ્ય છે.

જેનું ધ્યાન કરવાનું છે તે વસ્તુ તત્ત્વનો યોગ બન્યો
રહે, તે તરફ વૃત્તિ સતત એક પ્રવાહે બળાંડ રૂપે વહ્યા
કરે, વચમાં વિચારાંતરે આવે તો તીવ્ર ઉપયોગ રાખી, સૂક્ષ્મ
દૃષ્ટિએ તેની તપાસ રાખ્યા કરે, આવતાં પહેલાંજ અટકાવે,
અથવા આવવાજ ન આપે એ ધ્યાનનું ઉત્તમોત્તમ રહસ્ય છે.

ધ્યાનનો વિષય એટલો બધો ગહન છે કે અનુભવ કયા
વિના તેનું રહસ્ય સમજી શકાતું નથી. અન્ય દર્શનકારોએ
સ્વરૂપનું ભાસન થાય, જેનું ધ્યાન કરાતું હોય તેનો સાક્ષા-
ત્કાર થાય તેને સમાધિમાં ગણેલ છે. પણ જૈનદર્શન-
કારોએ સમાધિ અંગ જુદું આપ્યું નથી. પણ તેનો-તે તે
લક્ષણોનો ધ્યાનમાંજ સમાવેશ કરેલો છે, અને જો સમાધિ
અંગ જુદું કહેવું હોય તો તેનેજ જૈનો સમાધિ કહે છે કે જે
સ્થિતિમાંથી ફરીને વ્યુત્થાન-પતિત થવાપણું-ન રહે. સદાને
માટે તે સ્થિતિમાં સ્થિર થવાય. તે સ્થિતિ પૂર્ણ સમાધિની
છે. તે સિવાય જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ પણ મન, વચન, શરીર,
પવનાદિનું હલન ચલન રહે છે, ત્યાં સુધી આત્મામાં બહા-
રથી સૂક્ષ્મ પણ કર્મબંધ કરવાની યોગ્યતા રહે છે. આ
યોગ્યતાને લઈનેજ સમાધિ દશામાંથી પાછું જગતમાં-

વ્યવહારમાં-આવડું પડે છે, મૂળ સ્વરૂપમાંથી નીચી બૂમિમાં ઉતરવું પડે છે, તો ત્યાં મુધી તેને પૂર્ણ સમાધિ કેમ કહેવાય? માટેજ તે સર્વ જોડોનો ધ્યાનમાંજ અંતરબાધ (સમાધેય) કરવામાં આવેલો છે.

આ ધ્યાન કરનાર મનુષ્યોએ મનની અંશજતાના કારણરૂપ ચિત્તાના આઠ દોષો જાણવા, અને તેનો ત્યાગ કરવો; તેથી આ ધ્યાન ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે છે.

એ આઠ દોષો આ પ્રમાણે છે. ખેદ. ૧. ઉદ્વેગ. ૨. જ્રમ. ૩. ઉદ્યાન ૪. ક્ષેપ. ૫. આસંગ. ૬. અન્યત્રમુદ્. ૭. અને રોગ. ૮. આગ્રહપૂર્વક શુદ્ધિમાનોવો આ આઠ દોષો ત્યાગવા.

૧. ખેદ. કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિથી મનમાં ગ્લાની ઉત્પન્ન થાય. આવા હૃદ ઉપસંતના પ્રયાસને ખેદ કહે છે. આવા ખેદને લઈને ચિત્તાની એકાગ્રતા થાય તેવી હઠતા તે મનુષ્યમાં રહેતી નથી. જેમ ખેતીવડે સાધ્ય થતી અનાજની નિષ્પત્તિમાં પાણી અસાધારણ (મુખ્ય) કારણ છે તેમ આ એકાગ્રતા યોગના માર્ગમાં મુખ્ય સાધન છે. આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એ નીકળે છે કે, ધ્યાન કરનાર યોગીએ મનને અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં લાવી મૂકે તેવી શારિરીક પ્રવૃત્તિ-મહેનત-કસવી ન જોઈએ.

૨. ઉદ્વેગ. કોઈ માણસને લાંબા વખતથી જેસી રહે-
વાની ટેવ પડી હોય તેને જેમ કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ
કરતાં મનમાં ઉદ્વેગ થાય છે, તે કોઈ ભયાદિ કારણને લઈ
પ્રવૃત્તિ કદાચ કરે છે, તો પણ તે કાર્ય તરફ અંતરંગ પ્રેમ
ન હોવાથી રાજની વેઠ કરનાર મનુષ્યોની માફક તે જેમ
તેમ તે કાર્ય પૂરું કરે છે; તેમ ધ્યાનમાર્ગમાં કોઈ પણ તેને
પરવશતાદિ કારણને લઈ અંતરંગ પ્રીતિ વિના પ્રવૃત્તિ કરવી
તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

ઉદ્વેગપૂર્વક ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, તે તેનો અના-
દર સૂચવે છે. આ યોગક્રિયાના અનાદર વડે યોગીઓના
કુળમાં જન્મ થવાની બાધકતાવાળું તે કર્મ બાંધે છે. તેને
લઈને શ્રીમાન્ યોગીઓના કુળમાં જન્મ થતો અટકે છે.
આત્મશ્રદ્ધાવાળાં, જન્મનાં સંસ્કારી શ્રાવકોનાં કુળોને યોગી-
ઓનાં કુળો માનેલાં છે. જેની વંશપરંપરામાં આ યોગમાર્ગ
ગરબલિતપણે ચાલ્યો આવ્યો હોય છે, જેને લઈને બાધ્યાવસ્થા
માંથીજ તે પોતાનો માર્ગ શરૂ કરે છે. આનુબાનુનાં સં-
ચોગો યોગમાર્ગના પોષકજ હોય છે આવાં ગૃહસ્થોનાં
કુળો તે યોગીઓનાં કુળો કહેવાય છે. “જેની ત્યાં પ્રીતિ,
તેની ત્યાં ઉત્પત્તિ” આ ન્યાયે યોગ ઉપરના પ્રેમના અભાવે
યોગમાર્ગમાં અનુકૂળ યોગીઓના કુળમાં તે જન્મ પામી
શકતો નથી.

ઉપ્રમ. એટલે ચિત્તની વિપરીત સ્થિતિ. જેમાં જે નથી તેમાં તેનો આમલ. જેમ છીપમાં રૂપાની જાંતિ આ જમ દોપને લઈને આ કાર્ય જે કયું અથવા નથી કયું એ જાગતનો સંસ્કાર રહેતો નથી, વળી આ વિજમ દોપ વડે સત્ય સંસ્કારનો નાશ થાય છે અથવા વિપરીત સંસ્કાર મન ઉપર પડે છે કર્ત્તવ્યાકર્ત્તવ્યની વાસના વિના યોગ સિદ્ધ થતો નથી. સંસ્કાર રહિત યોગમાં પ્રથમ સંસ્કારવાળો યોગી કારણભૂત છે.

૩

ઉત્થાન. મનાદિ યોગની ઉદ્ધતતા, અથવા વિવ્ધવ-જતાને લઈ મહોન્મત મનુષ્યની માર્ક મનઆદિ યોગની પ્રવૃત્તિને ઉત્થાન કહે છે. આ દશામાં પ્રથમવાળી વૃત્તિના શાંત પ્રવાહનો અભાવ હોય છે. આ પ્રશાંતવાહિતાના અભાવે યોગનું કરવું તે ન કરવા બંધનર છે. શરૂઆતની પ્રવૃત્તિ રૂપે કાંઈક ઉપાદેયરૂપ હોવાથી ન કરવા કરતાં કરવું તે યોગ્ય છે વિશેષ એ છે કે, આમાં એકાગ્રતાનો જગ કરનાર મનઆદિ યોગની ઉત્કટતાવાળો એક હોવાથી બાવી કાળમાં યોગ કરવાથી જે ઉદય થવો જોઈએ તે થતો નથી. એટલે ધ્યાન યોગમાં ઉત્થાન દોષ ત્યાગ કરવો જાઈએ.

૪

૫ કોષ. યોગ કરવાના ચાલુ વખતમાં આંતરે આંતરે

યોગની ચાલુ ક્રિયા સિવાયના અન્ય કર્મોની અંદર ચિત્તને ફરવા દેવું-ખીજા વિચારો કરવા દેવા-તેને શ્વેપ કહે છે.

જેમ ગંગરને વારંવાર ઉખેડીને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે વાવવામાં-રોપવામાં-આવે તો તે ફગતી નથી. તેમજ મનોવૃત્તિને ચાલુ ધ્યાનમાંથી ખસેડીને-ઉખેડીને અન્ય અન્ય કાર્યમાં બેસવામાં-રોપવામાં આવે તો તેમાં ધ્યાનનું ફગ ખેસતું નથી, શાળીને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાંથી જેમ ફગ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે તેમ ચાલુ ધ્યાનમાંથી મનોવૃત્તિને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાં રહેલી ફગ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે. રહસ્યાર્થ એ છે કે ચાલુ ધ્યાનમાંથી મનોવૃત્તિને કોઈ પણ સ્થળે ન જવા દેવાથીજ ધ્યાનનું ફગ પ્રગટ થાય છે.

૬ આસંગ. આસંગ એટલે આશક્તિ. આજ અનુષ્ઠાન સુંદર છે તેવો નિયમિત આચરુ. અથવા કદાચરુ. આ દોષને લઈને આવતાં કર્મને અટકાવનાર અને પૂર્વના કર્મને નિર્જરનાર જે અસંગ-નિર્લેપ-ક્રિયા છે ત્યાં સુધી તે પહોંચી શકતો નથી. જોતે વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા સદાને માટેજ સુંદર માનવાના કદાચરુને લઈને હવે પછીની તેની આગળની ભૂમિકા તરફ તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. તેને લઈને ચાલુ શુભસ્થાન પ્રીતિસ્થિતિમાંજ તે અટકી રહે છે.

મોહનો સર્વથા નાશ કરી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે કેવળ જ્ઞાન સુધીનાં અને છેવટે સિદ્ધ દશા સુધીની ભૂમિકા છે તેને તે મેળવી શકતો નથી. માટેજ તેનું આરાગ દોષવાણ અનુષ્ઠાન તત્ત્વ દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ છે.

કહેવાનો આશય એવો છે કે ચાહુ ભૂમિકાને લાયકનું અનુષ્ઠાન તે ભૂમિકાને માટે તો યોગ્ય છે, પણ તેની ઉપરની ભૂમિકાને માટે તો તે ભૂમિકાને યોગ્ય અનુષ્ઠાન હોય તરફ ઉપયોગી છે, પહેલા પગથીઆને છોડ્યા શિવાય બીજા પગથીઆ ઉપર ચડાવું નથી. તેમ પહેલી ભૂમિકાને મૂક્યા શિવાય બીજી ભૂમિકામાં પહોંચી શકાવું નથી. જેમ જેમ લાયકાત વધતી જાય તેમ તેમ નીચલી ભૂમિકા મૂકી ઉપરની ભૂમિકા અંગિકાર કરતાં જવી, આ ક્રમે છેવટનું જે પ્રાપ્ત્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવું.

નિરંતર ચોતાની માનસિક સ્થિતિ તપાસતાં રહેવું. તેમાં થતા ફેરફારો અને ભૂમિકાના શુદ્ધોની સરખામણી કરવી. શુદ્ધો વધારતા રહેવું. એટલે હોયો ઘટતાજ જશે.

૭ અન્યત્ર સુદ્ધ ચાહુ અનુષ્ઠાન-ધ્યાનાદિ-સિવાયનાં જે ભવિષ્યમાં બીજાં કર્તવ્યો કરવા લાયક હો, અથવા ન કરવા લાયક હો, તેના તરફ ચાહુ ધ્યાનના અભ્યાસ પ્રસંગે ખીતિ રાખવી તે અન્યત્ર સુદ્ધ કહેવાય છે.

પોતે જે ભૂમિકાને લાયક છે, વર્તમાનકાળમાં તેને જે જે જ્ઞાન ધ્યાનાદિ કરવા યોગ્ય છે તેના તરફ આદર રાખતો નથી. બહુમાન ધરાવતો નથી, અને પોતે જે ભૂમિકાને લાયક નથી, ચાલુ ક્રિયાના પ્રસંગે પોતે જે ક્રિયા કરવાને અસમર્થ છે, જે ક્રિયા કરવાનો હાલ અસર નથી, તે ચાલુ ક્રિયાની વિરોધી ક્રિયામાં રાગ રાખવો તે અન્યત્ર પ્રેમરૂપ દોષ છે.

આ અન્યત્ર પ્રેમવાળી ક્રિયા, પોતાના ઇચ્છિત લાભમાં અંગારાની વૃષ્ટિ સમાન છે. અંગારાની વૃષ્ટિ વસ્તુને બાળીને ભસ્મરૂપ કરે છે, તેમ વર્તમાન ચાલુ ક્રિયામાં પ્રેમના અસાધે તે ક્રિયાને પોષણ મળતું નથી અને જેને તે પોષણ આપવા ઇચ્છે છે તેને લાયક પોતે ન હોવાથી, અથવા તે પોષણ તેને યોગ્ય ન હોવાથી, ચાલુ વિચારાંતરનો પ્રવાહ બેમાંથી એકને પણ મદદગાર ન થતાં નિર્થક બને છે.

હૃદયંત તરિકે ચૈત્યવંદનના અથવા સ્વાધ્યાય કરવાના નિયમિત કાળમાં શ્રુતજ્ઞાન તરફના પ્રેમને લગ્ન મન તે તરફ લાગ્યું રહે, આથી ચાલુ ક્રિયામાં અનાદર થાય, તેમાં મન અને પ્રેમ ન હોવાથી તેનું ફળ બેસે નહિ, આ બાબતુ જેમ તેને પ્રેમ છે, અથવા મન જેમાં લાગી રહ્યું હોય છે તે, શ્રુતજ્ઞાનને લાયક બુદ્ધિ ન હોય અથવા તેનો વખત ન હોવાથી તેનું પણ ફળ ન મળે, આમ થાય. માટે વર્તમાનકાળે જે

દાનાદિ ક્રિયા ચાહુ હોય તેમાં સર્વ પ્રયત્ને બધું બગ વાપરવું અને તેજ ક્રિયાને પૂરતું ચોપણ આપવું.

૮ રોગ. શરીર સંબંધી રોગ. અથવા હાડ પ્રમુખ ભાંગવાથી થતી પીડા. આ રોગ યા પીડાને કારણે ચાહુ ધ્યાનાદિ ઉત્તમ અનુષ્ઠાનમાં વિઘ્ન આવે છે, અનુષ્ઠાન બંધ કરવું પડે છે. ધ્યાનમાં ચિત્ત લાગતું નથી, બહાત્કારથી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો ચિત્ત સ્વસ્થતાના અભાવે ચાહુ ક્રિયાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. આ કારણથી શરીરમાં રોગાદિ ઉપદ્રવો ન થાય તે માટે ખાવાપીવાની, હરવા, ફરવાની, પ્રવૃત્તિમાં ઘણીજ સાવચેતી રાખવી હિતકારી છે, ચોડા અને યોગ્ય સાત્ત્વિક ખોરાક લેવો, અને શરીરને પીડા થાય તેવી, વિના પ્રયોજનની પ્રવૃત્તિ અટકાવવી.

આ આઠ દોષો યોગમાર્ગમાં વિમ્મરૂપ છ એમ સંમળને તેનો ત્યાગ કરવો. તથા ક્રોધાદિ વિકાર રહિત ચાંત અને ઉદાર આશયવાળા થવું. આવી લાગણીવાળા યોગીનું ધ્યાન ભાવી હિતકારી કલ્યાણરૂપ ફળવાળું થાય છે.

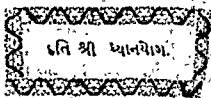
ધ્યાનયોગનું ફળ.

વશિતા ચૈવ સર્વત્ર, ભાવસ્તૈમિત્યમેવચ . ।

અનુબંધવ્યવચ્છેદ એતિ ધ્યાનફલં વિદુઃ । ૧૧ ।

સર્વત્ર સ્વાધિનપણું, પરિણામની સ્થિરતા, નવીન કર્મનો અટકાવ-આ ધ્યાનયોગનું ફળ છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. ૧

મન જ્યારે સજાતિય પ્રવાહની અખંડ ધારાવાળું થાય છે, ત્યારે તેમાંથી નવીન કર્મ અદ્યક્ષ કરવાની યોગ્યતાવાળો મળે છે. જોઈ શકાય છે, તેને લઈને મન આત્માધિન બને છે. અત્યાર-સુધી અનિચ્છા છતાં મન સ્વેચ્છાએ ક્રિયા કરતું હતું, તે હવે આત્મા જેમ કહે તેમ અને જ્યાં કહે ત્યાં સ્થિરતા સાંવ ધારણ કરે છે. તેના વિચારો સંયોગ અને નિશ્ચય બને છે. તે સાથે પરિણામો ઉત્તમ અને સાત્વીક હોય છે અને લઈને ભવાંતરમાં નવીન ફળ આપનાર કર્મ-બંધનોનો આરંભ થતો અટકી જાય છે. આવી રીતનું સ્વાધિન થયેલું મન, વિવિધ પ્રકારની લબ્ધિઓ-સિદ્ધિઓની શક્તિ ધરાવતું થાય છે, છતાં તેને શરવી રાખવાનું બધું પણ તેનામાં સાથેજ પ્રગટ થાય છે. આ સર્વ ધ્યાનયોગનું ફળ છે.

અધ્યયન ૯ મું.

સમતા યોગ.

अविद्या कल्पितेषूच्चै-रिष्टानिष्टेषु वस्तुषु ।
संज्ञानात्तद्व्युदासेन, समता समतोच्यते । १ ।

અવિદ્યાથી કલ્પાયેલી ઇષ્ટ અનિષ્ટ વસ્તુઓને વિષે સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી, તે ઇષ્ટ અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરવા વડે જે સમસ્થિતિ, તેને સમતા કહે છે.

અનાદિકાળથી અજ્ઞાનતાવડે કલ્પેલી અસદ્ વાસના આં
લવને છે; તેને લઈને શરીર, ઇન્દ્રિયો તથા મનને પ્રભાંદ
દેવાવાળા ઇષ્ટ અનિષ્ટ શબ્દાદિ પદાર્થોને વિષે વિવિધ કલ્પ
નાઓ વડે રાગ દ્વેષ કયા કરે છે. તેમાંથી જ્યારે વસ્તુ
તત્ત્વનું ખરેખરું જ્ઞાન આ લવને થાય છે, ત્યારે તેને સમ-
જય છે કે જે પદાર્થને જોઈને, તથા અનુભવીને, એક વખત
હું સુખ માનતો હતો, તેજ પદાર્થને બીજા પ્રસંગે જોતાં
કે અનુભવતાં દ્રેષ કે ખેદ થાય છે, એટલે તત્ત્વ દૃષ્ટિએ
વિચાર કરતાં પદાર્થોમાં ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતા રહેતી નથી, પણ
તે લાગણીઓ પોતાની જરૂરીયાત કે ન જરૂરીયાતમાં રહેલી

છે. વિવેક જ્ઞાનથી એમ સમજી જ્યારે આ જીવ પદાર્થ માત્રમાં ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરીને મનનું સમતોલપણ—રાગ દ્વેષ ન કરવાપણ—જાળવી રાખે છે તેને સમતોલ કહેવામાં આવે છે. રાગ દ્વેષ સિવાયની મનની સમતોલ સ્થિતિને સમતા યોગ કહે છે.

મમતાનો ત્યાગ કરવાથી સમતાનો વિસ્તાર સ્વાભાવિક થયા કરે છે. સમતાના વિશાળપણને અટકાવનાર મમતાનો કિલ્લોજ છે. સ્ફટિકની પાછળથી ઉપાધિ લઈ જોવામાં આવતાં સ્ફટિકના નિર્મળતાદિ ગુણો સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રગટ થાય છે; તેમ પદાર્થ માત્ર ઉપરથી મમત્ત્વ લાગેના મન દ્વેષ કરતાં આત્માની સ્વાભાવિક સત્તા પ્રગટ થાય છે. પ્રિય અને અપ્રિય, સારું અને ખોટું આ બંને કલ્પનાઓ વ્યવહાર માર્ગમાં છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરતાં સારું કલ્પનાઓ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. આ સ્વરૂપ સ્થિરતાને સમતાયોગ કહેવામાં આવે છે.

વ્યવહારિક પ્રયોજનમાં મહદગાર પદાર્થોને કેમ મનુષ્યો આનંદ માને છે, પણ જ્યારે તે પદાર્થો પોતાના પ્રયોજનમાં ઉપયોગી થતા નથી ત્યારે તેજ પદાર્થો ઉપર મનુષ્યો દ્વેષ કરે છે, માટે પદાર્થમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણ સ્વભાવિક નથી. પણ પોતાની કલ્પનામાંજ ઇષ્ટાનિષ્ટપણ રહેલું છે, માટે તે વિલેપોનો ત્યાગ કરવાથીજ સમતા સિદ્ધ થાય છે.

પોતાના અભિપ્રાયથી એક મનુષ્યને એક વિષય છોડાગે છે, તેજ વિષય બીજા મનુષ્યને તેના અભિપ્રાયે અનિષ્ઠાગે છે. આમ એક કાળે એકજ વસ્તુમાં છાંટાનિષ્ઠપણું જ્ઞાન ને થાય છે તે વસ્તુત. તે વસ્તુમાં નથી પણ વાસનાથી સરપૂર અતઃકરણમાંજ આ સ્થિતિ છે. તે વિકલ્પનીજ કલ્પના છે. તાત્ત્વિક વસ્તુસ્થિતિ નથી. મનની વિકલ્પાત્મક અવસ્થા, ઉપરમ પામતાં તેનો નાશ થાય છે.

ને કાળે આ હવને એવો નિર્ઘ્વય યથે કે મારું પોતાનું પ્રયોજન-આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું-તે મારેજ આધિન છે. સી, ધન લોગાદિની અપેક્ષાની તેમાં જરૂર નથી. બધા આધ્યાત્મિકતાનો ત્યાગ કરીને સ્વઆધ્યય ઉપરજ આધાર રાખવાથી મારું સત્ય, સ્વરૂપ પ્રગટ થશે, એવો નિર્ઘ્વય ધર્માંજ બાહ્ય પદાર્થો નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતાં વિકલ્પોનું ઉત્થાન થતું અટકી પડશે.

વિષયોમાં સુખની બ્રાંતિનો જમ નાશ પામતાં કંઈમાં રહેલ સુવર્ણના ન્યાયે સમતા પ્રગટ થાય છે. પોતાના ગળામાં સોનાનું ભૂખણુ રહેલું હોય તેને શોધવા નિમિત્તે મનુષ્યો બીજે સ્થળે જતા નથી, તેમ રાગ દ્વેષ ના અભાવવાળી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં કોઈપણ અટકાવી ન શકે તેવી અભોધ સમતા પ્રગટ થાય છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે-આત્મશક્તિની અપેક્ષાએ-સર્વ જીવોમાં સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ સત્તા નિરંતર રહેલી છે. આ દષ્ટિએ જગતના સર્વ જીવોને સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જોવામાં આવે, અને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું ઇષ્ટાનિષ્ટપણું કે વિવિધપણું તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે-તે જોવામાં ન આવે-તો આ જીવને કોઈ પણ પ્રકારે નાશ ન પામે તેવું ઉત્તમ સમપણું પ્રાપ્ત થાય.

જ્ઞાનદર્શન આદિ શુભો, અને આત્મા શુભી, આવા શુભ શુભીના લેકનો ત્યાગ કરીને, અલેહ લાવે એટલે એકપણાના અધ્યવસાયે લેક દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરીને, જે આ જીવ ઉત્પાદ વ્યયથી નિરપેક્ષ બની એક પરિણામે પરિણમે, અર્થાત્ નિશ્ચળ અવસ્થાથી મુવ ઉપયોગે પરિણમે તો તેનું મન કેવળ આત્મ-ભાવે રમણુ કરી રહે છે; આવા મહાન્ પુરુષોમાં સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ સામ્ય પ્રગટ થાય છે.

ત્યારે આ સમતાની પરિપાક અવસ્થા થાય છે, સમતાનો વિકાસ જગતના સર્વ જીવો પર્યંત પહોંચી વળે છે, તેની પૂર્ણ દ્રઢતા જામી રહે છે ત્યારે તે સમતાવાનઆત્મામાંથી, વિષયોની વાસના નાશ પામે છે, ઇચ્છાઓનો અભાવ થાય છે, મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ નિર્દોષ બને છે, તેના જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ વ્યાપારો આન્માર્થેજ થાય છે; આ પ્રસંગે કોઈ

તના શરીરને કુંહાડાથી છેદે કે કોઈ ચંદનથી વિલેપન કરે તે બંને તરફ દેવરાગની કે હર્ષ શોકની લાગણીઓ તેનામાંથી પ્રગટ થતી નથી.

એકો અચિંત્ય પ્રભાવશાળી આ સમતાયોગની હુક કેટલી અને કેવી રીતે સ્તુતિ કરું ? તે મહાત્માઓ આ સમતાનો સંપ્રહ-આશ્રય પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કરે છે, છતાં તે સ્વભાવવાળા મહાત્માના આશુબાબુના વાતાવરણમાં દાખલ થયેલાં, જાતિ સ્વભાવને લઈને થયેલાં જન્મનાં વિરોધી સ્વભાવલાગ્યાં પ્રાણીઓનાં વૈર વિરોધ પણ નાશ પામે છે. હંસ અને બીલાટા, જોર, અને સાપ, મૃગ અને સિંહ, ગાય અને વાઘ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓ તે મહાન પુરુષની નજીકમાં સગા બંધુઓની માફક આપસઆપસમાં ભેટે છે, રમે છે, અને ગેલ કરે છે.

આ સમતા વિનાના કેવળ ધનના ત્યાગરૂપ અન્ન, પાન, વસ્ત્રાદિના દાન વડે શું ફાયદો થવાનો છે ? આ સમતા-રસ વિના બાર પ્રકારનો તપ પણ વિરસ છે, મહાનત અને આશુમતાદિ મતો લુખ્યાં છે, સ્વાધ્યાય સંતોષાદિ નિયમો પણ શુષ્ક છે, દાન, તપ, સંયમાદિ કરો ત્યા ન કરો, તે સમતા વિના કર્મનિર્જરારૂપ ફળ આપી શકતાં નથી. જો સંસારસમુદ્રનો પાર પામવાની પ્રબળ ઇચ્છા તમને થઈ હોય

તો વહાણ તુલ્ય આ સમતાનોજ આશ્રય કરો, તેનીજ સેવા કરો.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું દેવોનું વાસના સુખ તે આપણાં નેત્રોથી દૂર છે. મતલબ કે શાસ્ત્રોમાં દેવોના સુખનો જે ચિતાર આપ્યો છે તેનો આપણને અત્યારે અનુભવ થઈ શકતો નથી. તેમજ શાસ્ત્રોમાં કહેલું આપણા પ્રાપ્તવ્યના લક્ષરૂપ મોક્ષનું સુખ તે તો તેનાથી પણ વિશેષ દૂર છે. સ્પષ્ટ રીતે આપણે તેને જોઈ શકતા નથી, તેમ અત્યારે અનુભવી શકીએ તેમ નથી, પણ સર્વત્ર સમાનતા વાળી પરિણતિથી ઉત્પન્ન થતું સ્વાધિન આત્મસુખ તે તો અહીં પ્રત્યક્ષ મનની નજીકજ છે, તે સુખનો અમે અહીં અને હમણાંજ અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ સુખ અનુભવવાની જેમની ઇચ્છા હોય તેમણે સમતાનો આશ્રય કરીને તેનો અનુભવ લેવો. આમાં આવતા જન્મનો વાયદો કરવા જેવું નથી. ભાવાર્થ કહેવાનો એ છે કે “સ્વર્ગ” અને મોક્ષનાં સુખ પરાક્ષ છે એટલે તેનો અનુભવ અહીં થતો નથી, પણ સમતાનું સુખ તો અહીં સ્વાનુભવ સિદ્ધ હૃદયમાં અનુભવી શકાય તેવું છે.”

અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી વિષ ઉતરી જાય છે, તાપ નાશ પામે છે, અને મેઝ દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી નેત્રોમાંથી કામવિકારનું ઝેર ઉતરી જાય છે, નેત્રો નિર્વિકારી અને તેજસ્વી બને છે, સ્વપરને સંતાપ કરનાર ક્રોધરૂપ તાપ નડતો નથી અને ઉદ્ધતતા અવિનિતપણું યાદ

મનની ચંચળતારૂપ પાપમગ્ન દૂર થાય છે. આ સર્વ દોષોનું વિરોધી તત્ત્વ સમતામાં છે. સમતા બધાં હોય ત્યાં કામવિકાર, ક્રોધાદિકપાય, અને મનની ચપળતા નાશ પામે છે. જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનગથી પ્રગ્લવલિત સંસારરૂપ વનમાં અમૃતના મેઘની વૃષ્ટિ સમાન એક સમતાજ છે. અમૃતના મેઘની વૃષ્ટિ પ્રાણીઓને સુખરૂપ થાય છે, તેમ આ સમતા પ્રાણીઓને સાશ્વત આનંદ માટે થાય છે. આ ઉચ્ચ સમતાનો આશ્રય કરીને ભરત મહારાજાદિ અનેક પવિત્રાત્માઓ નિર્વાણ પદને પામ્યા છે. તેઓને નિર્વાણ પદ પામવામાં મદદગાર મત, તપ, જપ, સંયમાદિ કોઇપણ કષ્ટકારી અનુષ્ઠાન કરવું પડ્યું ન હતું, પણ એક અમોઘવિજયી શક્તિની માફક અત્યંત હિંમત સમતાનોજ આશ્રય તેમણે લીધો હતો. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે નિર્વાણની પ્રાપ્તિમાં વિજયી શસ્ત્ર એક સમતાજ છે.

આ સમતા, નરકના દ્વારો બંધ કરીને લોખંડી મજબુત અર્ગલોની માફક તે દ્વારોની પાછળ ઉભી થઈ રહે છે, કહેવાનો આશય એ છે કે સમતાવાન જીવોને માટે લોખંડી દરવાજા અને લોગજવાળાં નરકના દ્વારો સદાને માટે બંધ થાય છે. વળી મોક્ષના માર્ગમાં ચાલવાને આ જીવને જરા પણ અગવડ ન આવે તે માટે દીપકની માફક અધકાર દૂર કરવાનું કામ આ સમતા કરે છે. અર્થાત્ સમતાના પ્રકાશ વડેજ નિર્વાણનો માર્ગ પ્રકાશિતો રહે છે. તેમજ શુભરૂપી રત્નોના સંગ્રહ અર્થે આ

સમતા રોહિણીચળની ભૂમિ સમાન છે. જેમ રોહિણીચળની ભૂમિ-
માં રત્નો રહેલાં છે, તેમ સમતાની અંદર અનેક આત્મિક ગુણોનો
ગુપ્ત ભંડાર રહેલો છે. આ ભંડારનો લોકતા-માલીક-સમ-
તાધારી આત્માજ છે. મોહથી આચ્છાદિત-ગંધ-ચંદ્ર-
નેત્રવાળા અને તેથીજ આત્મસ્વરૂપને ન જોઈ શકનારા છ-
વોને માટે આ સમતા દિવ્ય અંજનશલાકાનું કામ કરે છે.
જેમ દિવ્ય અંજનથી ભરેલી સળી આંખોમાં આંજવાથી
નેત્રના રોગો દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ દિવ્ય અંજનથી
ભરેલી શલાકા-સળી-આત્મદર્શન થવામાં આડે આવનાર
વિઘ્નરૂપ મોહ, અજ્ઞાનાદિ દોષોનો નાશ કરીને દિવ્ય
નેત્રો પ્રગટ કરે છે. આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ બહાર
ખુલ્લું કરે છે.

સમતાની વાતો કરવાથી સમતાના સુખનો અનુભવ
થતો નથી, એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સમ-
તાનો અનુભવ કરવા માટે પ્રવૃત્તિમાત્રથી-બધા વિષયો તરફથી
મનને ખેંચી લેવું જોઈએ, પછી જોણામાં જોણું બે ઘડી પર્ય-
ંત તેને નિર્વિચાર રાખવું જોઈએ. આટલા ટુંકા વખતમાંજ તે
સમતાના સુખનો આનંદ અનુભવાય છે. આ જે કાંઈ અપૂર્વ
આનંદ પ્રગટ થાય છે તે કેવો હોય છે? એ વાત જો તમે
આનંદ અનુભવનાર પાસેથી કહેવડાવવા માંગતા હો તો તેનો
અનુભવ કરનાર તે આ આનંદ તેના સુખથી કહી શકવાનોજ
નહિ. કેમકે આ કાંઈ વાતોનો-વચનનો વિષય નથી પણ અનુભવનો.

ભવનો વિષય છે, જેમ કુમારી કન્યા પતિસાથેના લોગથી
 ઉત્પન્ન થતા સુખને બાળી શકિત નથી, તેમ આ વાતો કર-
 નાનાં જીવો કુમારી કન્યાના જેવા છે. આ આત્મારૂપ પતિનો
 અથવા સમભાવરૂપ પતિનો સંયોગ તેઓએ તેમની આખી
 ઉમરમાં પણ કર્યો નથી, એટલે તેના સુખની તેમને શું ખબર
 પડે ? આ રસજ્ઞ એવો છે કે, તેનો અનુભવ કરનારજ તે
 બાળી શકે. કુમારી કન્યા લીંગજ્ઞ અને પોતીયે સ્ત્રીને તે કૃ-
 ત્રિમ પતિને પોતાના પતિ તરિકે સ્વીકારે છે, તેનાથી ખરા
 પતિનો આનંદ તેને નથી મળતો; તેમ સમતારૂપ સાચા પતિ
 સિવાયના અન્ય માર્ગનો આશ્રય કરવારૂપ લીંગજ્ઞ, પોતિયા-
 માંથી સાચા પતિરૂપ આત્માનો આનંદ તેમને ન મળે તે
 સ્વભાવિકજ સમજાય તેવું છે. આવા લોકો કાંઈ પણ ધર્મ
 અનુષ્ઠાન કરે છે તો તે સાથે તેમના હૃદયમાં મનાવા પૂજવા-
 દિની વિવિધ પ્રકારની વાસનાઓ પણ તેઓ લારી રાખે છે.
 આ મદ્દતીન અને અતિ ભારવાળા બોલતને લઈને તેઓ સમ-
 તાના નિર્ભય અને અભેદ કિંદલા સુધી પણ પહોંચી શકતા
 નથી, પણ માર્ગમાંજ તેમને વિવિધ વાસનાઓરૂપી દુર્ભનો
 ઘેરી લે છે, અને રાગ, દ્વેષ, કામ ક્રોધાદિવિવિધ ચક્રેતરાગા
 બાળો વડે તેમનાં મર્મસ્થાનાં વિંધાઈ જાય છે. આ ધર્મના
 મર્મરૂપ નિરપૃહતાનું ઉત્તમ સ્થાન (મસ્તક) છેઢાતાં ધર્મ
 અનુષ્ઠાનનું સાચું જીવન મરણ પામે છે. તે સત્ય જીવન વિના
 પૂજ્યલોની વિવિધ આકૃતિઓમાં વિવિધ રૂપો ધારણ કરીને
 દેખી થાય છે.

હવે ખીલ બાળુ તપાસીએ. આ વાત તો સમતાના અભેદ કિલ્લાનો આશ્રય લીધા વિનાના હવો માટેની થઈ, પણ જેઓએ સમતાનું અભેદ બખતર પહેર્યું છે. લોખંડી જંગમ કિલ્લાનો આશ્રય લીધો છે. તેમને આ નમસ્કાર, સ્તુતિ પૂજનઆદિ કરાવવાની ઈચ્છા રૂપ, મોહરાજના સુભટ્ટોનાં બાણોની જરાપણ અસર થતી નથી, પણ ઉલટાં તે બાણો સમતારૂપ વજ્રમય કવચ સાથે અથડાઈ, પછડાઈને ઘુઠાં થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર આણીઓ નિષ્ફળ નિવડીને-નિરૂપાય થઈને-હેડી પડે છે.

કર્મનિર્જરામાં મુખ્ય કારણરૂપે સમતાજ છે. અંજાન દશામાં આ હવ અનેક કર્મોનો સંચય કરે છે. આ કર્મોનો સંચય એકાદ દિવસ, વર્ષ કે ભવનોજ નહિ, પણ કદાચ ઠોડા-ઠોડી જન્મનો હોય તો પણ સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ થવા રૂપ સમતાનો આશ્રય કરવાથી સૂર્યનાં કિરણો જેમ અંધકારનો નાશ કરે છે તેમ ઘણા થોડા વખતમાંજ તેનો નાશ થાય છે. આ કંઈ સમતાનો જેવો તેવો પ્રભાવ ન કહેવાય!

અન્ય દર્શનકારોને પણ સમતા, ભાવજૈનપણું અર્પણ કરે છે. રાગ દ્વેષ ને છતનાર તે જિન. તે જિનના સેવકો તે જૈનો. મતલબ કે આ સમતાનો આશ્રય કરનાર જ ખરો જૈન છે. પછી ભલે તે જૈનના દે, ગુરૂ કે તત્ત્વોનો વ્યવહાર રીતે આશ્રય કરતો ન હોય પણ જીવવાનો જિનેશ્વરદેવ

ઉદ્દેશ છે તે સમભાવવાળું જીવન આ જીવોમાં હોય છે. અન્ય લિંગમાં સિદ્ધ થવાનો શાસ્ત્રમાં જે ઉદ્દેશ્ય છે તે આ સમભાવવાળાને માટેજ છે. કેમકે સમભાવમાંજ જ્ઞાન, કર્મનું, ચારિત્રનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એજ જિન-પ્રણિત છેવટનો બોધ છે. આ શુદ્ધ ઉપયોગની અળાંક ધારા તેજ આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ છે. સિદ્ધાત્માઓના ભાવપ્રાણ પશુ તેજ છે, તેને લઈનેજ સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય છે. જ્ઞાનનું ફળ આ સમતા છે. સમતા વિના નયોનું જ્ઞાન એકંત આશ્લેષ્ય શ્રદ્ધા કરવામાં આવે તો તે નિરૂપયોગી થઈ પડે છે, જોથો પુરુષાર્થ મોક્ષ સિદ્ધ કરી શકતું નથી. સમતાવાન મનુષ્ય નયોના જ્ઞાનને સ્વસ્વરૂપમાં મદદગાર તરીકે ઉતારી શકે છે, જો આ સમતા ન હોય તો તેનીમાં ચારિત્ર પશુ ન હોય. સમતા એ ચારિત્ર રૂપ પુરુષના અંતરંગ પ્રાણ છે. સર્વ ફળોની ઉત્પત્તિનું ખરું જીવન સમતાજ છે. આ સમતા રૂપ પ્રાણ જેમાંથી ચાલ્યા ગયા હોય તે જીવ ત્યાર પછી જે જે ક્રિયા કરે તે ખરેખર ધાર્મિક ક્રિયા નથી, પણ ચારિત્ર રૂપ પુરુષના મરણની તે ઉત્તરક્રિયા છે. તેમાં મદદગાર મનુષ્યો તે આ મહાન તત્ત્વની મરણ ક્રિયામાં ભાગ લેનારા કાણુઓ છે. આ ઉપરથી એ રહસ્ય સંમળાય છે કે “સમતા વિનાની જે જે મહાન કષ્ટસાધ્ય ક્રિયાઓ છે, તે સર્વ ઉપર જમીનમાં વાવેલાં બીજ સમાન ઈષ્ટ પ્રાપ્તિરૂપ ફળ આપવાંવાળી થતી નથી.”

શુદ્ધિનો ખરો- ઉપાય વિકરૂપ વિનાની સમભાવ

વાળી સ્થિતિ છે. તે સિવાય જે જે કર્મકાંડાદિ કરવામાં આવે છે તે, તે તે મનુષ્યોની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે ઠીક છે, છતાં એ ક્રિયા કરી તે પણ છેવટે તેના ફળ તરિકે સમતાનેજ ઉત્પન્ન કરનાર છે. સાચું એ છે કે કર્મયોગ એ સમતાયોગ પ્રગટ કરવામાં અશ્વરૂપ છે.

શાસ્ત્ર વાંચીને સંતોષ માનનારા અને અનેક પ્રકારના કામ કોષાદિને આજ ન કર્યા છતાં જાનીપણાને દાવે કરનારા છવોને ઉદેશીને કહેવામાં આવે છે કે, કાર્યોની શક્તિનો નિર્વાણના માર્ગની દિશા બતાવવા પૂરતી છે. તેથી આંગળ એક ડગલું પણ તેનાથી વધી મનનું નથી રસ્તો બતાવનારની માફક આંગળીથી ફક્ત દિશાજ તે બતાવી દે છે. પણ સમતાના સામર્થ્યવાળા અનુભવ નો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનરૂપ આત્માની શુદ્ધ સત્તાને અનુભવ કરાવે છે સંસારનો પાર પમાડે છે. માટેજ સમતા કર્મથી શ્રદ્ધ છે. મતલબ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવવી તે અનુભવ વિષય નથી, પણ સમતાની છેલ્લી બુમિકાથીજ તે સમ્યક્ મુકે છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગનું તત્ત્વ સમતા છે. આત્માનું છુપામાં છુપું તત્ત્વ તે સમતા છે.

આ સમતાના રથમાં બેસીને મોક્ષના મર્ગ પ્રત્યે પ્રયાણ કરનારને રાગદ્વેષરૂપ ઠાંડાઓ ઉરાંત મળે નથી. રથને જ્ઞાન તથા ક્રિયા રૂપ બે ઘોડાઓ દ્વારા ચલાવે. સમતાના રથને ખરીદવાનું કિમ્મત નાણું પડે છે.

કિંમત એ છે કે, તે મનુષ્યે આત્મપ્રવૃત્તિ કરવામાં અતિશય જાગૃતિ રાખવી. જેમ આત્મા વિશુદ્ધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. દેહાદિ માટે ઉપયોગી વસ્તુ મેળવવાના પ્રસંગે પણ આત્મ-લક્ષ જાગૃત રાખીને પ્રવૃત્તિ કરવી. આત્મા સિવાયની પ્રવૃત્તિમાં બહેરા, આંધળા અને મુંગા થવું જોઈએ, કોઈ મનુષ્ય કોઈના અવર્ણવાદ જોડતો હોય તે પ્રસંગે પોતે ન સાંભળતો હોય તેમ કાનને બહેરા કરી દેવા. કોઈના અપવાદ જોડવાના પ્રસંગે મુંગા થઈ રહેવું. ઇદ્રિયોને ઉન્માદ કરાવનાર મોહક રૂપાદિ જોવામાં આંધળાની માફક વર્તન કરવું. દરેક પ્રસંગમાં આત્મ-જ્ઞાન ન જુલાય તે માટે વારંવાર શુદ્ધ ઉપયોગે પરિશુભવવું. મનને આત્માકારે પરિશુભાવવું. આવા મનુષ્યોજ સામ્યપદ્ધતિ મેળવી શકે છે.

જેમ પૃથ્વી, સમુદ્ર અને પર્વતોના બારથી પોતાની સ્થિતિ મૂકી દેતી નથી, તેમ સમતાવાન વિવિધ પરિપક્વ અને ઉપસર્ગના યોગથી ચલાયમાન થતો નથી. કેમકે તેને એવું જ્ઞાન હોય છે કે, જે યાય છે તે પૂર્વ કર્મના યોગે યાય છે. કર્મનો જાહેસો સર્વને મળે છેજ. જાહેસો લોગવચાથી આત્મા વિશુદ્ધ થાય છે. કેમકે જેટલું કર્મ લોગવાચ છે તેટલું કર્મ જોઈએ થાય છે. 'ફરીને તેવું કર્મ ન કરવું તેવી શખામણ તેમાંથી મળે છે. કર્મનો જાહેસો ન મળતો હોય તો નિયામાં અવ્યવસ્થા થઈ રહે, પણ તેવું છેજ નહિ. જુધું નું વ્યવસ્થાસર ચાલવું જણાય છે. તેજ કર્મના કાયદાને

મજાબુત રીતે સિદ્ધ કરે છે. દુનિયામાં કયાં વિના કાંઈ થતું નથી. આ કાયદાને તે સમજતો હોવાથી ઉપસર્ગ કે પરિપહો જે આવી પડે તે સહન કરવાને તે તૈયારજ હોય છે તે સહન કરવામાં તેને સમતાની મદદ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેમજ તેમાંથી સમતાને વિશેષ પોષણ પણ મળે છે.

આ પરિપહાદિ આવી પડતાં અરતી, મનની વીદ્વજતા અને ઉપયોગમાંથી પતિત થવાથી આત્મકથ્યાણુ થતું નથી. માટે મનરૂપ પારાને સમતારસમાં મર્દિત કરીને મૂંછિત કરવો જોઈએ. અર્થાત્ સમભાવમાં રહેતાં મન મૂર્ચ્છિત થાય છે. અને મન મૂર્ચ્છિત થતાં કદયાણુ-આત્મ-સિદ્ધિ થવી તે જરા પણ દુર્લભ નથી, આવા યોગીઓને પછી બાહ્ય સુખમાં જરા પણ શાંતિ મળતી નથી. કેમકે તે સમતા અમૃતમાં મગ્ન થએલો હોય છે ઘરના આંગણામાં કદપવૃક્ષ ઉગેલો હોય તેની ઉપેક્ષા કરીને શું કોઈ બુદ્ધિવાન મનુષ્ય પૈસાને માટે એટલીમાં પર્યા-ટન કરે ખરો કે? નહિજ. સમતા એ કદપવૃક્ષ સમાન છે અને તે પણ બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષા વિના પોતાના ઘરના આંગણામાં જ રહેલી છે. સમતા લાવવા માટે બહાર જવું પડતું નથી. ઘરના આંગણામાં છે એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી ચકાય તેટલી તે નહક છે. તેને કદપવૃક્ષ સમાન એટલા માટે કહેલી છે કે, કદપવૃક્ષ પાસેથી જે ચીજ માંગીએ તે મળે છે અને

જ્યારે માંગીએ ત્યારે મળે છે, તેમ આ સમતા પાસેથી જે ધારીએ તે ચીજ મેળવી શકીએ છીએ. જન્મ, મરણના ભયથી મુક્ત થઈ શકીએ તેવું સદા આનંદમય પદ પણ મળી શકે છે, તો પછી એવી કંઈ ચીજ છે કે તે ન મળી શકે ? છતાં આ બાદ્ય પદાર્થો અત્યંત મૂળવાળાં છે. પુણ્યલભમાંથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે ગમે તેટલાં મળી આવે છતાં તેમાં શાંતિ નથી. પદાર્થોમાં શાંતિ છે એ માન્યતા પ્રાંતિયાળી છે, સમતાવાનને આ પ્રાંતિ અસર કરી શક્તિ નથી. તરંગ વિનાના જ્ઞાન સમુદ્રમાં તેવું મન રમણુ કરે છે. સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવી તે સામ્યભાવને જ્ઞાનસમુદ્ર કહેવામાં આવે છે. આ સમુદ્રમાં ઈષ્ટાનિષ્ટના વિકલ્પવાળાં મોજાં એ ઉછળતાં નથી, માટેજ તે તરંગ વિનાનો જ્ઞાનસમુદ્ર છે. સમુદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે જેમ સમુદ્રનો પાર આવતો નથી તેમ આ સ્વભાવસ્થિરતા અંત વિનાની છે. જ્ઞાનસમુદ્રમાં તેવું મન રમણુ કરે છે એનો ભાવાર્થ એ છે કે કદાચ તે વિચાર કરતો હોય તો પણ તે વિચારો શુદ્ધ આત્મતત્ત્વના પોષક હોય છે, અને તેનો સંસ્કાર આત્માના પ્રદેશોમાં ચાકસ જરૂરીઆતવાળી લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે તેવો પડે છે. તેને લઈને બીજી હલકી લાગણીઓ મૂળથી ઉખડી જાય છે અને તે મલીન લાગણીઓ વિરામ પામતાં સમતાનો વિશેષ પ્રકારે વિકાસ થાય છે. આ સમતાના અભાવ વેળાએ મમત્વ ભાવ અધિક વૃદ્ધિ પામે છે. એ અવસરે કરાતી સમભાવવાળી ક્રિયાઓ પણ માયિક હોય છે. અર્થાત્ ખરેખરી

નહિ, પણ બનાવટી હોય છે. કેમકે તેમાં સમભાવનાં પોષક બીજ હોતાં નથી. આ વાત વ્યવહારનયની નથી, પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની છે. એટલે તેમાં જરાપણ મલિનતા હોય તો કામ આવતી નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર, અને હીપક, આકાશને, રાત્રિને, અને મંદિરને. પ્રકાશિત કરી શકે છે, પણ તેઓ અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નાખી શકતા નથી. અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નાખનારી તો આ નિશ્ચયનયવાળી સમતાજ છે. અંતઃકરણ તો શું પણ વૃદ્ધિ પામતો સામ્યમણિનો પ્રકાશ પરમાત્મતત્ત્વને પણ પ્રકાશે છે. વિવેક દૃષ્ટિથી પોષણ પામેલી આ સમતાનો આશ્રય કરીને અનેક મહાત્માઓ નિર્વાણપદને પામ્યા છે. આગળ વધવામાં આ સમતાજ સરળમાં સરળ માર્ગ છે બાકી બધો પ્રયત્ન આ સમતા પામવા માટેજ છે.

હે મહાનુભાવો! મને સમતા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ માનીને આ ક્ષાય (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,) રૂપ અગ્નિનો જરા પણ વિશ્વાસ કરશો નહિ તેનાથી નિરંતર સાવચેત રહેજો. મનમાં જરા પણ ક્રોધાદિ પ્રગટ થાય કે તરતજ તેના ઉપર સમતાભાવ રૂપ પાણી રેડી શાંત કરજો. તે પ્રસંગે જરા પણ ઢીલ કરશો તો વૃદ્ધિ પામેલો ક્ષાયઅગ્નિ, તમારા આજ પર્યંત સંન્યસ કરેલા ગુણોને બાળીને ભસ્મીભૂત કરશે.

કોઈ જીવોની એવી માન્યતા હોય કે “જ્ઞાનીઓને કષાયો પૂર્વના પ્રારબ્ધ જેટલા હોય છે તે તો દેખાવ માત્ર છે તેની અસર તેઓ પોતા ઉપર થવા દેતા નથી.” આમ ‘માનનારા

તે બાગવતમાં ઠગાય છે. આ તેમનું મિથ્યાઅભિમાન છે. કેમકે વિરોધી તત્ત્વ સામું ઉમું હોય તો નબળા તત્ત્વને ત્યાંથી દૂર રહેવું પડે છે. ટાઢ હોય ત્યાં તાપ ન હોય અને જ્યાં તાપ હોય ત્યાં ટાઢ ન હોય. જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં અંધકાર ન હોય અને જ્યાં અંધકાર હોય ત્યાં પ્રકાશ ન હોય. આ જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં અજ્ઞાન ન હોય અને જ્યાં સામ્ય-ભાવમાં લીનતા હોય ત્યાં આ ક્રાયાદિને રહેવાનું સ્થાન પણ ક્યાંથી હોય ? માટે હે મહાશયો ! તમારે આ ક્રોધ, મનાદિને જરાપણ વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી.

આ સામ્યતા વિના, તપ ક્રિયાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે તો માત્ર પ્રતિષ્ઠા-ખ્યાતિ મેળવવા માટેજ સમજવી. આવા મનુષ્યો કામધેનુ, ચિંતામણિ અને કામઘટ સમાન ઉત્તમ સંયમ-ક્રિયાને, એક સમભાવ વિના કાળી કોડી સમાન કિમત-વિનાની કરી મૂકે છે.

સમભાવ વિનાનો અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, વિવિધ પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયા, સંસારથી વિરક્તતા, તપ, ધ્યાન, મૌન અને શ્રદ્ધાન તેથી પણ સમતાનો શુદ્ધ અધિક છે.

દુર્યોધને અનેક પ્રહાર કર્યા અને પાંડવોએ નમસ્કાર કર્યો છતાં જે મહાત્માએ દુર્યોધન ઉપર ક્રોધ ન કર્યો અને પાંડવોના કર્તવ્યથી હર્ષ ન કર્યો તે સમતાવાન મુનિઓમાં ઉત્તમ દમદંત મહામુનિની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ.

મિથિલા નગરીને બળતી દેખી તેને બુઝાવવાને ઇંદ્રે પ્રેરણા કરવા છતાં “ માફ આમાં કાંઈ પણ બળતું નથી ” આમ કહેનાર અને માનનાર સામ્ય યોગારૂઢ મહાત્મા નમિરાજર્ગિ પોતાના સમભાવ વડે દુનિયામાં મહાન્ યથા [વસ્તારી ગયા છે.

સામ્ય ભાવના પ્રસાદથી શરીર ઉપરથી પણ મમત્વનો ત્યાગ કરનારા મહાન્ સત્ત્વવાળા તથા આત્માનેજ ધ્રુવ નિશ્ચળ માનનારા શ્રીમાન્ સ્કંધસૂરિના શિષ્યોએ યંત્રમાં પીડાવા પર્થતની પીડા સહન કરી પણ આત્મધર્મથી પતિત થયા નહિ.

સમતાની સમાધિવાળા મેતાર્થ મુનિનું કેવું લોકોત્તર સુંદર ચારિત્ર છે ! કે, સોનીએ લીલી વાધરી માથે બાંધી, તડકે ઉભા રાખી મહાન્ દુઃખ દીધું, છેવટે દેહનો નાશ કર્યો છતાં મનથી પણ તેના ઉપર ક્રોધ ન કર્યો, આ સર્વ સમતાનોજ પ્રતાપ છે.

અધમ સસરાએ માથે માટીની પાળ બાંધી, તેમાં અગ્નિના અંગારા ભરી જીવતાં સળગાવી દીધા, છતાં મહાત્મા ગજસુકુમાળ અંતરમાં જરા પણ તેના ઉપર ક્રોધથી પ્રજ્વલિત ન થયા, તે સમતા અમૃતના સમુદ્ર સમાન, મુનિઓમાં મુગટ તુલ્ય મહાત્મા, કોને સેવવા યોગ્ય ન થયા ? અર્થાત્ પરમાત્મસ્વરૂપ પામીને સર્વને વંદનીય તથા સેવનીય થયા.

ગંગા નદીના પ્રવાહની અંદર દેવે શૂળી ઉપર બાંધી નાખ્યા છતાં સમતાનો વેધ (અનુસંધાન) જેણે મૂક્યો

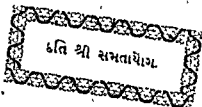

નહિ તે પ્રયાગતીર્થનો ઉદય કરનાર અગ્નિકાપુત્ર આચાર્ય
સમતાના પ્રભાવથી સર્વને માનનીય થયા.

ગાય, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી અને બાળકના ધાત કરવા વટે ઉ-
ત્પન્ન થયેલા પાપથી નરકે જવાની તૈયારી કરી રહેલા દંડપ્ર-
હારી પ્રમુખ એક સામ્યભાવનું આલંબન લઇને એક દાણુ-
વારમાં ઉચ્ચપદને પામ્યા છે.

કોઇ પણ વખત ધર્મપ્રાપ્તિ નહિ થયેલા ભગવતી
મારૂંદેવા, એકજ ભવમાં મોક્ષપદ પામ્યાં તે આ પવિત્ર અને
નિર્દોષ સમતા સમાધિનું જ કર્તવ્ય હતું. આ પ્રમાણે સમતા
શુભનું જોટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું છે. વર્ણન-કર્તા
વાણી થાકી જાય છે. વાણી પાર પામી શકતી નથી કેમકે તે
અનુભવનો વિષય છે.

શુદ્ધિમાનો ! આ પ્રમાણે સમતા યોગના ઉપમાતિત
પ્રભાંવને જાણીને તેમાં પ્રેમ રાખો. તેમાં નિત્ય આનંદ છે.
જેદને અવકાશ નથી. સમગ્ર પાપ ગળી જાય છે. દેવરૂપનો
વિકાસ થાય છે અને, ભાવશત્રુ પર વિજય મેળવીને મોક્ષ
લક્ષ્મી પમાય છે.

કતિ શ્રી સમતાયોગ

અધ્યયન ૧૦ મું.

વૃત્તિસંક્ષયયોગ.

વિકલ્પસ્વંદરૂપાણાં, વૃત્તિનામન્યજન્મનામ્ ।
અપુનર્ભાવતોરોધઃ, પ્રોચ્યતે વૃત્તિસંક્ષયઃ ।૧।

અન્ય દ્રવ્યના સંયોગથી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓનો ફરીને ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે નિષેધ કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે. ૧

આત્મા સ્વભાવથીજ તરંગ વિનાના સમુદ્ર સરખો સ્થિર છે. પવનનો સંબંધ થતાં જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઉઠે છે તેમ પોતાના કે અન્યના મન, શરીરાદિ દ્રવ્યના સંયોગ પડે આત્મામાં વિવિધ વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ ઉઠે છે. આ વૃત્તિઓ ફરી કોઈ પણ વાર ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે તેનો નિષેધ કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે.

ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિષેધ કરવો તે યોગ. આ નિષેધ બે પ્રકારે થાય છે. અશુભમાંથી નિવૃત્તિ કરી શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે પહેલો ભેદ. બીજો ભેદ સદા સર્વથા નિષેધ કરવો તે.

મન, વચન, કાયાની વૃત્તિઓના નિરોધ રૂપ વ્યાપારનો પાંચ પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જેમ કે, પ્રથમ અધ્યાત્મયોગ, શાવનાયોગ, ધ્યાનયોગ અને સમતા યોગ, આ ચાર યોગમાં, મન, વચન, કાયાના અનુશયોગની નિવૃત્તિ અને શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાપણું છે. અને મન, વચન, કાયાની પૂર્ણ સ્થિરતારૂપ વૃત્તિનિરોધ તે પાંચમા વૃત્તિસંકલ્પમાં હોય છે. માટે આ પાંચ યોગના પ્રકારો અમુક અપેક્ષાએ વૃત્તિના નિરોધ રૂપ છે. વૃત્તિઓનો નિરોધી એકીકાળે સર્વથા શરૂઆતમાં થઈ શકતો નથી, તેથી આમ અનુક્રમે ચડતા ક્રમે દરેક યોગમાં વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાનું જતાવવામાં આવેલ છે.

મનોગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારે કહેલી છે. વિકલ્પના ચક્રથી મનને મુક્ત રાખવું. ૧ સમભાવમાં મનને સારી રીતે સ્થિર રાખવું ૨. આત્મસ્વભાવમાં રમણ કરાવવું, લીન કરાવવું. ૩ કાય ગુપ્ત, વચન ગુપ્તિ, અને પાંચ સમિતિ આદિનો સમાવેશ આ ત્રણેની અંદરજ થઈ શકે છે. માટે જો હુંકમાં કહેવરાવો તો પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ-આ આઠ પ્રવચન માતામાં બધી જાતના યોગોનો સમાવેશ થાય છે. મનજગ કે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી જુદો કોઈ યોગનો પ્રકાર છેજ નહિ.

આ પાંચ પ્રકારના યોગો જતાવ્યા. તેમાં પહેલા અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગો ઉપાય છે. ખરો યોગ તો માત્ર વૃત્તિ સંકલ્પ યોગ તેજ છે.

પ્રથમના યોગોના અભ્યાસથી છેવટનો યોગ સિદ્ધ થાય છે. પરમાર્થ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આત્માને કર્મના સંયોગ-ગતી જે યોગ્યતા રહેલી છે, તે યોગ્યતાની નિવૃત્તિ થવી તેજ યોગ છે.

સ્થૂળ જે જવા આવવા રૂપ, અને સૂક્ષ્મ જે ઉત્થાસ નિઃસ્થાસ રૂપ, જીવના પ્રદેશની હલન ચલન રૂપ ચેષ્ટા, તે જીવનો વ્યાપાર છે. તેનેજ આત્માની વૃત્તિઓ માનેલી છે. તે સર્વની ઉત્પત્તિ, કર્મની સાથે જે જીવનો સંયોગ થયેલો છે તેનાથી છે, અને આ સંયોગનું કારણ જીવમાં કર્મ અહંણ કરવાની યોગ્યતા રૂપ બીજ રહેલું છે તે છે. આ યોગ્યતાનો અભાવ થાય તો પછી, જીવને અન્યનો-કર્મનો સંયોગ નજ થાય. આ અન્ય સંયોગની યોગ્યતા એજ સંસારની ભવબ્રમણી માતા છે. અન્ય સંયોગની યોગ્યતા કરતાં અન્યયોગ-કર્મ-નોયોગ સારો છે, કેમ કે તે તો વારંવાર નાશ પામે છે. પણ આ યોગ્યતા પાછી કર્મયોગોને યોજી આપે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, એકલા યડના છેદવાથી પાંદડાં પુષ્પ ફલાદિનો ફરીને અભાવ થતો નથી, પણ મૂળનો નાશ કરવાથીજ તે પાંદડા-દિનો સર્વથા અભાવ થાય છે. તેમ આ સંસારરૂપ વૃક્ષના મૂળ રૂપ અન્ય સંયોગની યોગ્યતાનો જ્યાં સુધી નાશ ન થાય ત્યાં સુધી નારકી તિર્થંચ મનુષ્ય આદિ ભાવનો-શરીરનો-ગમે તેટલો નાશ કરો તો પણ, ભવમાં વેદવા લાયક વિકારોને અત્યંત ઉચ્છેદ થઈ શકશે નહિ. આથી નિશ્ચય એ થાય છે કે

આ સંસાર વૃક્ષનું મૂળ કર્મઅંશનું યોગ્યતાજ છે. અને વિવિધ પ્રકારની વૃત્તિઓ તે પદ્મવ-પાંદડાં કુલ, ફળાદિને સ્થાને છે. વૃત્તિઓને તોડવા કરતાં પણ અન્ય સંયોગની યોગ્યતાને તોડવાની પ્રથમ જરૂર છે.

ઠરેક કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપાયની મુખ્ય જરૂર છે. તેમ આ યોગ્યતાના નામ માટે અધ્યાત્માદિ યોગ એ ઉપાય છે.

उत्साहान्निश्चयाद्यैर्वात्संयोगोपच-त्त्वदर्शनात् ।

मुनेर्जनपदत्यागात्पद्भिर्योगः प्रसिध्यति १ ।

વીર્યાના ઉદ્ભાસ રૂપ ઉત્સાહથી ૧, કર્ત્તવ્યપણાના એકાગ્ર પરિણામરૂપ નિશ્ચયથી ૨, કષ્ટ આવી પડયે છતે પણ પ્રતિજ્ઞાથી પાછા નહિ હટવારૂપ ધૈર્યથી ૩, આત્મામાં આરામ લેવારૂપ સંતોષથી ૪, યોગ એજ પરમાર્થરૂપ છે એવો વિચાર કરવારૂપ તત્ત્વદર્શનથી ૫, અને સંસારના સંબંધ વાળા લોકવ્યવહારનો ત્યાગ કરવા રૂપ જનપદના ત્યાગથી ૬ એમ છ પ્રકારે યોગ સિદ્ધ થાય છે.

યોગનો નિશ્ચય કરવાનો ઉપાય.

યોગ સંબંધી આગમો,--અંધો વારંવાર વાંચવાથી ૧. આમ કરવાથી આમ થઈ શકે અને આમ કરવાથી આમ

સંબંધમાં વિયોગ થવાનો-બુદ્ધિ પાડવાનો સ્વભાવ હોવાથીજ, તે તે જાતના મહા આરંભ, મહાન્ પરિશ્રદ્ધિ, ઇત્યાદિ ત્યાગ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયક બીજો રહેતાં છે, તેવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન ન કરવાનો નિયમ લેવાથી, અને તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાના પુરૂષાર્થથી, તેવી વૃત્તિઓ અટકાવી શકાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ આ ચાર બંધના મહાન્ કારણો છે. મિથ્યાત્વ એટલે સત્યમાં અસત્યની પ્રાંતિ આદિ ૧, અવિરતિ એટલે વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ ૨, કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ૩, અને યોગ એટલે મન, વચન, કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ ૪ આ ચાર કર્મબંધના-આત્મા સાથે કર્મનો સંબંધ કરાવનારા હેતુઓ છે. તે નહિ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયકની ગતિઓ રોકાઈ જાય છે. જો આ ગતિઓને લાયક કર્મ રોકવાનો નિયમ ન કરવામાં આવે તો પારંવાર મરણ અને વિવિધ ગતિનું પ્રમથ્થ ચાલુ રહેવાનુંજ. આ કર્મસંબંધ કરાવનાર પાપસ્થાનકો નહિ કરવાનો નિયમ લેવાથી અંતઃકરણના મલિન પરિણામની નિવૃત્તિ થાય છે. યજુ મિત્રાદિ ઉપર રાગદ્વેષવાળાં અશુભ પરિણામોથી થતા અપરાધમાંથી બચી શકાય છે. તેમજ યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં તેની સાથે વિશુદ્ધ પરિણામ રૂપે જોડાયેલી પરના અને દૂર કરવાની ડરેણી વિશેષ પોષણ પામે છે, જે કરેણી

કરવા વડે શત્રુઓના પણ કિલ્લે પરિણામ રૂપ, અપરાધો દૂર કરી શકાય છે. જેમ પરમ કૃપાળુ ભગવાન મહાવીર દેવે ચંડ-કોશિક સર્પ ઉપર કરેલા કરી. જે કરેલાના પરિણામે ચંડ-કોશિક જેવા શત્રુના રૂપને ધારણ કરનારા, શૈદ્ર પરિણામી જીવના સ્વભાવને પણ ઉચ્ચગામી બનાવી દીધો, અને નરક ગમન કરવાની તૈયારીવાળો પણ દેવભૂમિને મેળવી શક્યો. આ સર્વ પાપ નહિ કરવાના નિયમનુજ પરિણામ છે.

આ અધ્યાત્માદિ ચાર યોગને અન્ય તીર્થાન્તરીઓ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કેમકે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના વિષયભૂત વૃત્તિઓ અને તેના પદાર્થોનું પૃથક્ પૃથક્ જ્ઞાન આમાં થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આ સમાધિવડે સમાહિત ચિત્તવાળો યોગી, કરીને જન્મ ન થવાના કારણરૂપ ક્ષપકેશ્રેણિને પામીને ઘણાજ થોડા વખતમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શન પામે છે.

આ વૃત્તિસંક્ષયયોગને અન્યદર્શનીઓ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કેમકે આ કેવલજ્ઞાન પછીની અવસ્થાની પ્રાપ્તિ, સર્વ વૃત્તિઓનો તથા તેના બીજનો ક્ષય કરવાથી થાય છે, જેમ આ યોગનું સ્વરૂપ છે. આ યોગમાં માનસિક જ્ઞાન રહેતું નથી, કેમકે આત્મસ્વરૂપનો પૂર્ણ પ્રકાશ તે મનની સ્થિતિની પેલી પારનો વિષય છે.

આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ બે પ્રકારે છે. પહેલી સયોગી કેવળી થવાના વખતની, અને બીજી અયોગી કેવળી થવાના વખતની, પ્રથમ સમાધિ વિકલ્પ જ્ઞાનરૂપ મનની વૃત્તિઓન

અને જ્ઞાનાવરણાદિના ઉદય રૂપ બીજના નિરોધથી ઉત્પન્ન થાય છે. બીજ સમાધિ સર્વ કાયાદિના હલનચલન, શ્વાસનિશ્વાસાદિ વૃત્તિઓના તથા ઉદ્ધારકાદિ શરીરરૂપ તેના બીજોનો અત્યંત ઉછેદ થવાથી થાય છે. અન્ય દર્શનકારો વિવિધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ, સમાધિનાં અનેક નામો આપે છે. કોઈ ધર્મમેધ, અમૃતાત્મા, ભવશકશિવોદય, સત્ચાનંદ, અને પર પશુ કહે છે. તે સર્વ અર્હા અધ્યાત્માદિ યોગોમાં જ્યાં જે અર્થની અનુકૂળતા આવે ત્યાં યોજી લેવા. કેમકે યોગની અવસ્થાઓ વિચિત્ર પ્રકારની અથવા વિવિધ પ્રકારની છે. તેની છુટી છુટી અવસ્થાની અપેક્ષાએ જોતી કોઈ પણ સમાધિ નથી કે જેનો આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ ન થતા હોય, અર્થાત્ આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સર્વ સમાધિઓનો સમાવેશ થાય છે. ક્ષપકદ્રાણુપર આરૂઢ થએલા મહામુનિ દેહકાના શરીરની ભસ્મ કરવાની માફક, વૃત્તિઓ અને તેનાં બીજોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. કહે છે કે, દેહકાના શરીરનું ચુલ્લું કરીને નવા વરસાદનું પાણી જ્યાં પડ્યું હોય ત્યાં તે નાખવાથી, તે ચુલ્લુંના જેટલા ભાગો-અંશે હોય તેટલાં દેહકાં પેદા થાય છે, પણ જો તેના શરીરના સુકા કહેવરને બાળીને રાખ કરવામાં આવી હોય તો પછી તેમાંથી એક પણ દેહકાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેમજ આત્મામાં કર્મનો સંબંધ કરનારી ચોખ્ખતાનો સર્વથા આ ક્ષપકદ્રેણુમાં નાશ થતો હોવાથી, કર્મગ્રહણ ચોખ્ખતારૂપ બીજ અને તેના

ફળરૂપ વૃત્તિઓનો. શુદ્ધધ્યાનરૂપ દાવાનળમાં સર્વથા દાહ કરી, સાધક પરમ કલ્યાણરૂપ શાંતિ પામે છે.

અધ્યાત્માદિ યોગરૂપ સામગ્રી અને તથાભવ્યસ્વના વ્યાપારથી કર્મચક્રુલ યોગ્યતા અને તે યોગ્યતાના નિમિત્તરૂપ કર્મ દૂર થાય છે. તે યોગ્ય અધિકારી મહાત્મા કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનવડે ઈર્દ્રયોના વિષયોની પાર રહેલા જીવાદિ પ્રદા-
ર્થોને જોઈને સ્વતંત્ર કર્મદેશના આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેને લઈને અનેક લબ્ધિ જીવોને કલ્યાણનો માર્ગ સુગમ થાય છે. શૈલેશી નામની સમાધિવડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેને સંપુર્ણ વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે. આ અવસરે કર્મસંબંધ યોગ્યતાનો સર્વથા અભાવ થાય છે. પછી ફરીને કોઈ પણ વખત જીવને કર્મનો સંયોગ થતો નથી. તે સંયોગના અભાવે સંસાર પરિબ્રમણનો પણ અભાવ થાય છે.

આંહી કોઈ પણ શંકા થતી હોય તો તે આ છે કે જીવને કર્મસંબંધની યોગ્યતા તે આત્માનો સ્વભાવ છે. જ્યેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે, તો આત્માના સ્વભાવશ્રુત આ યોગ્યતા કેવી રીતે નિવર્તન પામે ? ઉત્તર જ્યેષ્ઠ છે કે તે યોગ્યતામાં નિવર્તન થવાનો-જીવથી જુદા ઉપવાનો! પણ સ્વભાવ છે. અર્થાત્ નિવર્તન થવાના સ્વભાવના સંબંધવાળી તે યોગ્યતા

હતી, તેથી વૃત્તિસંક્ષયયોગને અંતે, સર્વસંવરનો લાભ થવાથી
આત્માથી જુદા પડવાનું સંભવે છે. આ પ્રમાણે દુઃખમાં પાંચે
યોગોનું સ્વરૂપ સમાપ્ત કયું છે.

ઇતિશ્રી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકમલ-

સૂરીશ્વર શિષ્ય પંન્યાસ શ્રીકેશરવિજયજીગણિ
કૃત શાંતિસૂચક શાંતિમાગં ગ્રંથઃ વિક્રમીય

શતાબ્દી ૧૯૭૬ વર્ષે જેથાપુર ગ્રામે સમાપ્તઃ
લેખક પાઠકચોઃ શુભં ભૂયાત્.

સમાપ્તોયં ગ્રંથઃ ગુરુવર્ય શ્રીમદ્વિજયકમલસૂરીશ્વર
સુમસાદાત્.

ઇતિશ્રી વૃત્તિસંક્ષયયોગ

